

اسلامی مہینے اور ان کا تعارف

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذوالحجۃ
ذوالقعدة

تالیف

محمد اُرشد کمال

نظر ثانی

پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی

اسلامی مہینے اور انکا تعارف

تالیف

محمد اَرشد کمال

نظر ثانی

پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی

مکمل شہ اسلام

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ناشر..... مجید رفیع

اشاعت..... دسمبر 2012ء

قیمت.....

مکتبہ اسلامیہ

بالمقابل رحمان مارکیٹ غربی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973 فیکس: 042-37232369

بیسمنٹ سمت پینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد۔ پاکستان فون: 2034256, 041-2631204

E-mail: maktabaislamiapk@gmail.com

فہرست مضامین

10 ----- عرض مؤلف ❀

13 ----- مقدمہ ❀

①..... ماہ محرم

23 ----- ماہ محرم کی وجہ تسمیہ ❀

23 ----- ماہ محرم کے دیگر نام ❀

24 ----- ماہ محرم کی فضیلت ❀

30 ----- ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت ❀

32 ----- ضعیف و موضوع روایات ❀

33 ----- یوم عاشوراء ❀

34 ----- یوم عاشوراء کی فضیلت ❀

35 ----- یوم عاشوراء کے روزوں کی فضیلت ❀

35 ----- صوم عاشوراء کی حالتیں ❀

45 ----- عاشوراء کا روزہ کب رکھا جائے؟ ❀

47 ----- ضعیف و موضوع روایات ❀

52 ----- ماہ محرم کے متعلق غلط نظریات اور ان کا جائزہ ❀

53 ----- بدعات محرم ❀

67 ----- ماہ محرم واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

②..... ماہ صفر

73 ----- ماہ صفر کی وجہ تسمیہ ❀

- 74 ماہِ صفر کے دیگر نام
- 76 ماہِ صفر سے بدشگونی لینا
- 83 ماہِ صفر سے متعلق توہم پرستیاں
- 89 ماہِ صفر اور رسمِ نسیء
- 91 ماہِ صفر واقعات و حوادث کے آئینے میں

③ ماہِ ربیع الاول

- 98 ربیع الاول کی وجہ تسمیہ
- 98 ربیع الاول کے دیگر نام
- 99 ماہِ ربیع الاول اور ولادتِ مصطفیٰ ﷺ
- 110 تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجہ
- 113 جشنِ میلاد کی حقیقت
- 129 میلادیوں کے دلائل کا جائزہ
- 141 میلادیوں کے چند بودے دلائل کا جائزہ
- 142 جشنِ میلاد پر ہونے والی بدعات و خرافات
- 146 ماہِ ربیع الاول اور وفاتِ مصطفیٰ ﷺ
- 149 ماہِ ربیع الاول کی جعلی اور بناوٹی نمازیں
- 151 ماہِ ربیع الاول واقعات و حوادث کے آئینے میں

④ ماہِ ربیع الاخر

- 159 ماہِ ربیع الاخر کی وجہ تسمیہ
- 159 ماہِ ربیع الاخر کے دیگر نام
- 160 ماہِ ربیع الاخر اور گیارھویں شریف
- 165 گیارھویں کے دلائل

172----- ماہ ربیع الاخر کی جعلی اور بناوٹی نمازیں ❀

173----- ماہ ربیع الاخر واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

⑤..... ماہ جمادی الاولیٰ

180----- ماہ جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ ❀

181----- ماہ جمادی الاولیٰ کے دیگر نام ❀

181----- ماہ جمادی الاولیٰ کی جعلی اور بناوٹی نمازیں ❀

183----- ماہ جمادی الاولیٰ واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

⑥..... ماہ جمادی الاخریٰ

189----- ماہ جمادی الاخریٰ کی وجہ تسمیہ ❀

189----- ماہ جمادی الاخریٰ کے دیگر نام ❀

189----- ماہ جمادی الاخریٰ کی جعلی اور بناوٹی نمازیں ❀

191----- ماہ جمادی الاخریٰ واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

④..... ماہ رجب

197----- ماہ رجب کی وجہ تسمیہ ❀

199----- ماہ رجب کے دیگر نام ❀

202----- ماہ رجب کی فضیلت ❀

204----- ماہ رجب کے روزے ❀

206----- ضعیف اور موضوع روایات ❀

209----- ماہ رجب کی مخصوص نمازیں ❀

212----- ضعیف و موضوع روایات ❀

214----- ماہ رجب اور عمرہ ❀

215----- ماہ رجب اور عتیرہ ❀

- 217----- عتیرہ کا حکم
- 219----- رجبی کوئڈے
- 221----- ماہِ رجب اور شبِ معراج
- 226----- ماہِ رجب واقعات و حوادث کے آئینے میں

⑧..... ماہِ شعبان

- 232----- ماہِ شعبان کی وجہ تسمیہ
- 233----- ماہِ شعبان کے دیگر نام
- 233----- ماہِ شعبان اور کثرتِ صیام
- 236----- نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا
- 237----- شعبان کے آخری دنوں کا روزہ
- 239----- ماہِ شعبان کے دنوں کو شمار کرنا
- 240----- ماہِ شعبان اور شبِ براءت
- 245----- ضعیف و موضوع روایات
- 247----- شبِ براءت کی مخصوص نمازوں کی حقیقت
- 251----- بدعات شبِ براءت
- 255----- ضعیف و موضوع روایات
- 265----- ماہِ شعبان واقعات و حوادث کے آئینے میں

⑨..... ماہِ رمضان

- 265----- ماہِ رمضان کی وجہ تسمیہ
- 267----- ماہِ رمضان کے دیگر نام
- 268----- ماہِ رمضان کو رمضان کہا جائے یا ماہِ رمضان؟
- 269----- المبارک

- 270----- سحری میں برکت
- 270----- افطاری کی کھجوروں میں برکت
- 271----- برکت والی رات
- 272----- ثواب میں برکت
- 273----- ماہ رمضان کے فضائل ❀
- 278----- ماہ رمضان میں کرنے والے اعمال ❀
- 278----- (۱) روزہ
- 283----- (۲) قیام:
- 292----- (۳) تلاوت قرآن
- 293----- (۴) اعتکاف
- 298----- ضعیف و موضوع روایات
- 298----- (۵) دیگر افعال خیر
- 300----- ماہ رمضان کا آخری عشرہ ❀
- 301----- شب قدر ❀
- 309----- ضعیف و موضوع روایات ❀
- 311----- صدقہ فطر ❀
- 315----- ضعیف و موضوع روایات ❀
- 316----- ماہ رمضان کے متعلق ضعیف و موضوع روایات ❀
- 326----- ماہ رمضان واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

⑩..... ماہ شوال

- 333----- ماہ شوال کی وجہ تسمیہ ❀
- 334----- ماہ شوال کے دیگر نام ❀

- 334----- ہلال شوال کی اہمیت ❀
- 335----- ماہ شوال اور عید الفطر ❀
- 335----- تکبیرات عید الفطر کا آغاز و اختتام
- 337----- عید کے مسائل
- 340----- عید الفطر کی فضیلت کے متعلق ضعیف اور موضوع روایات ❀
- 340----- عید الفطر کی مخصوص نمازوں کے متعلق ضعیف و موضوع روایات ❀
- 342----- عیدین کی راتوں کے قیام کے متعلق ضعیف و موضوع روایات ❀
- 343----- ماہ شوال اور عید الا برار ❀
- 344----- ماہ شوال کے روزوں کے متعلق ضعیف و موضوع روایات ❀
- 345----- ماہ شوال میں عمرہ کرنا ❀
- 349----- ماہ شوال واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

⑪..... ماہ ذی القعدہ

- 357----- ماہ ذی القعدہ کی وجہ تسمیہ ❀
- 360----- ماہ ذی القعدہ کی مخصوص نمازوں اور روزوں کی حقیقت ❀
- 361----- ماہ ذی القعدہ واقعات و حوادث کے آئینے میں ❀

⑫..... ماہ ذی الحجہ

- 369----- ماہ ذی الحجہ کی وجہ تسمیہ ❀
- 369----- ماہ ذی الحجہ کے دیگر نام ❀
- 369----- ماہ ذی الحجہ کی فضیلت ❀
- 371----- عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ❀
- 375----- ضعیف و موضوع روایات
- 377----- یوم ترویہ ❀

- 377----- یومِ عرفہ *
- 382----- یومِ عرفہ کا روزہ *
- 384----- ضعیف و موضوع روایات
- 388----- یومِ نحر و یومِ قر *
- 390----- ایامِ تشریق *
- 393----- ذوالحجہ میں کرنے والے اعمال *
- 393----- ۱: حج
- 398----- ۲: عید الاضحیٰ
- 399----- ۳: قربانی
- 403----- قربانی کی فضیلت میں ضعیف و موضوع روایات
- 405----- ۴: تکبیرات
- 408----- ۵: معاصی سے بچنے کا خاص اہتمام
- 408----- ماہِ ذی الحجہ اور عیدِ غدیر خم *
- 410----- ماہِ ذی الحجہ واقعات و حوادث کے آئینے میں *
- 416----- مصادر و مراجع *

عرض مولف

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَهُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٥﴾ (التوبة: ٣٦)

”بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ مہینے ہے، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے چار حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ آپس میں مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں، چنانچہ کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں بھی روزِ اوّل سے یہی بات مرقوم ہے۔ وہ بارہ مہینے یہ ہیں:

۱۔ محرم ۲۔ صفر ۳۔ ربیع الاول ۴۔ ربیع الآخر ۵۔ جمادی الاولیٰ ۶۔ جمادی الاخریٰ ۷۔ رجب ۸۔ شعبان ۹۔ رمضان ۱۰۔ شوال ۱۱۔ ذوالقعدہ ۱۲۔ ذوالحجہ۔

سال کے ان بارہ مہینوں میں سے بعض کی بابت تو کتاب و سنت میں بہت سے فضائل و مسائل بیان ہوئے ہیں لیکن اکثر مہینوں کے متعلق لوگوں نے اپنی طرف سے ہی بہت ساری بدعات و خرافات گھڑ رکھی ہیں جسے یقیناً دین اسلام سے جہالت ہی کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو بالکل غیر مستند اور ناقابلِ اعتماد ہیں۔ اسی

چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے راقم نے آج سے کوئی دو اڑھائی سال قبل جماعت کے قدیم اور معروف جریدے ”ہفت روزہ الاعتصام“ میں ایڈیٹر محترم جناب حافظ عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر ”اسلامی مہینے اور ان کا تعارف“ کے عنوان سے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا جو دس اقساط میں تکمیل کو پہنچا۔ ازاں بعد احباب کی بے حد حوصلہ افزائی اور پر زور مطالبوں نے اس موضوع کو قدر تفصیل سے قلم بند کرنے پر مجبور کیا تو وہ مضامین جو ہفت روزہ الاعتصام جلد ۶۱ شمارہ ۱ تا ۱۱ کے ساٹھ کے قریب صفحات پر محیط تھے وہ چار سو سے بھی متجاوز کر گئے۔ وللہ الحمد

کیونکہ ایک تو اس میں مبتدعین کی طرف سے اسلامی مہینوں میں سرانجام دی جانے والی بدعات و رسومات کا ذکر کیا گیا اور دوسرا ہر مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں مختلف کتب میں پائی جانے والی ضعیف و موضوع روایات کی بھی نشان دہی کی گئی۔ نیز اسلامی تاریخ کی چودہ صدیوں یعنی واقعہ ہجرت سے لے کر موجودہ سن ۱۴۳۲ ہجری تک تاریخ اسلام میں پیش آنے والے بعض اہم واقعات و حوادث کی جانب بھی اشارہ کر دیا جبکہ الاعتصام میں لکھے جانے والے مضامین میں یہ سب نہ ہونے کے برابر تھا۔

یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات و حوادث کا زیادہ تر تعلق تاریخ ہی سے ہے جن میں کئی آراء کا امکان ہے اس لیے میں حتی المقدور جمہور علماء کی رائے ہی کو ترجیح دی ہے تاہم بعض مقامات پر کسی ٹھوس دلیل کی بنا پر معاملہ اس کے برعکس بھی ہے۔ سن ہجری کی سن عیسوی سے مطابقت کے لیے زیادہ تر ”تقویم تاریخی“ از مولانا عبدالقدوس ہاشمی ہی پر انحصار کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں مصادر کی فہرست بھی دے دی گئی ہے تاکہ حوالہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

بہر حال میری اس حقیر سی کاوش میں جو بھی صحیح اور بہتر بات ہے وہ محض اللہ کی توفیق سے ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، البتہ اگر کوئی لغزش ہے تو یہ میری اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے، اللہ معاف فرمائے۔ قاری کو چاہیے کہ جو بات کتاب و سنت کے موافق پائے اسے مضبوطی سے تھام لے اور اگر اللہ نخواستہ کوئی ایسی بات جو اللہ یا اس کے رسول کے کسی فرمان

کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارے اور اس سے ہمیں ضرور مطلع کرے۔

آخر میں اپنے ان تمام محسنین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے راقم آئٹم کی حوصلہ افزائی فرمائی بالخصوص اپنے محسن جناب پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی، حافظ عبدالوحید، مولانا محمد سرور عاصم اسی طرح بھائی مبشر انور، بھائی عاطف خان، بھائی سلمان اشرف، جمشید اشرف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جزا ہم اللہ خیراً۔

والسلام

محمد ارشد کمال بن شیر محمد عفی اللہ عنہما

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ مطابق ۶ مئی ۲۰۱۱ء

مقدمہ

دنیا میں پیش آمدہ واقعات و معاملات کے اوقات کا تعین کرنا ایک ناگزیر امر تھا۔ اس لیے مختلف زمانوں اور علاقوں میں مختلف علاقائی کیلنڈر ترتیب دیئے اور رائج کیے گئے۔ ان کی بنیاد عام طور پر کسی بزرگ شخصیت کا یوم ولادت، یوم وفات، کسی بادشاہ کی تخت نشینی، یا کسی بڑے زلزلے، سیلاب، طوفان یا کسی اہم واقعہ کی نسبت سے رکھی گئی۔

تقویم:

اسلام چونکہ دین فطرت ہے۔ لہذا اس نے اسی فطری طریقہ حساب کو حقیقی اور اصل طریق قرار دیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ط﴾ (یونس: ۵/۱۰)

”وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منازل مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے سالوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔“

گویا اللہ تعالیٰ نے تعین اوقات کے لیے قمری تقویم کو ہی اصل قرار دیا ہے۔

سال کے بارہ مہینے:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط﴾ (التوبة: ۳۶)

”حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش ہی سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ مقرر ہے۔“

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ مقرر ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ تمام مروجہ تقاویم اور کیلنڈروں میں بھی تو سال کے بارہ مہینے ہی ہیں پھر قرآن نے کون سی انوکھی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ مگر یہ خیال درست نہیں۔ مختلف تقاویم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تقاویم میں دن اور رات کے سوا کوئی بھی چیز انسانی دست برد اور تبدیلیوں سے محفوظ نہیں رہی۔ شمسی سال میں نہ تو مہینوں کے دنوں کی تعداد مقرر و متعین ہے اور نہ سال کے مہینوں کی۔ ماضی میں ان دونوں چیزوں میں متعدد بار تغیر و تبدل ہوتا رہا اور آئندہ بھی اس کا امکان ہے۔ شمسی تقویم میں چار دنوں تک کا تفاوت تو آج بھی واضح ہے۔

عیسوی تقویم جو آغاز میں رومن کیلنڈر کہلایا۔ ۵۳ ق م میں جب رومیوں نے اپنے مشہور شہر ”روم“ کی بنیاد رکھی تو اسی روز سے انہوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا۔ ان کا سال ۳۰۴ دنوں کا اور سال دس ماہ کا ہوتا تھا۔ جبکہ سال کا پہلا مہینہ مارچ تھا۔ رومیوں کے سال کے آخری چار مہینوں کے نام ہی ان کی ترتیب پر دلالت کرتے ہیں یعنی ستمبر کا معنی ساتواں، اکتوبر آٹھواں، نومبر نوواں اور دسمبر کا معنی دسواں ہے۔ بعد میں انہوں نے جنوری اور فروری کا اضافہ کر کے سال کے بارہ مہینے کر دیئے۔

اسی طرح عیسوی تقویم میں سال کبھی مارچ سے شروع ہوتا کبھی ستمبر سے، کبھی اپریل سے اور کبھی کرسمس سے۔ بالآخر ۱۷۵۲ء میں انگلستان نے سال کا آغاز جنوری سے کیا تو یورپ و امریکہ میں بھی سال کے آغاز کو اسی مہینے سے تسلیم کر لیا گیا۔

قمری تقویم کی خصوصیات:

۱: قمری تقویم میں ایک دن کے غروب آفتاب سے اگلے دن کے غروب آفتاب کا وقت پورا ایک دن کہلاتا ہے۔ اور سورج غروب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہی

وجہ ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے اور اسی رات نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی آخری تاریخ کو سورج غروب ہونے پر شروع ہونے والی رات شوال کی پہلی رات ہوتی ہے۔

یہ نظام انتہائی سادہ اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس میں نہ تو کوئی پیچیدگی ہے اور نہ کسی قسم کا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بالمقابل عیسوی تقویم میں وقت کا معیار آدھی رات یعنی روزانہ رات بارہ بجے ہے۔ رات بارہ بجنے کے بعد نئی تاریخ اور نیا دن شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کے پاس گھڑی کی موجودگی ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقت بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس گھڑی نہ ہو یا اس کا وقت درست نہ ہو تو صحیح تاریخ کا تعین ناممکن ہوگا۔ نیز اسی طرح ہندی تقویم میں طلوع آفتاب کو وقت اور دن کے لیے معیار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ انداز کسی حد تک فطرت کے قریب ہے۔ مگر اس سے کسی مہینے کی انتہاء اور دوسرے مہینے کے آغاز کا تعین دشوار ہے۔

ان دونوں تقویموں کے بالمقابل اسلامی تقویم جس میں غروب آفتاب کو دن کے تعین کے لیے معیار ٹھہرایا گیا ہے اس سے دنوں کے تعین کے ساتھ ساتھ مہینے کے آغاز اور اختتام کو معلوم کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے اور اس کے لیے گھڑی یا اس قسم کی ایجادات و مصنوعات کی بھی حاجت نہیں رہتی۔

۲: عیسوی اور ہندی تقویم کے مہینے کی تاریخ بھول جائے تو کسی صاحب علم سے دریافت کیے بغیر پتہ نہیں چل سکتا کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ جبکہ قمری حساب میں چاند کو دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ آج کس رات کا چاند ہے؟ اگر کسی عام آدمی کو اندازہ نہ ہو سکتا ہو تو وہ چودھویں شب کے یا مہینے کے ابتداء میں چاند دیکھ کر اپنے اندازے کو درست کر سکتا ہے۔ اگر کسی مہینے کسی سے چاند کے تعین میں غلطی سرزد ہو بھی جائے تو نئے چاند سے اصلاح ممکن ہے۔

۳: اسلام میں نماز کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں۔ نمازوں کے اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام وضع فرمایا ہے کہ اس کے لیے انسانی مصنوعات و ایجادات کی قطعاً حاجت نہیں۔ صبح صادق کے طلوع سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے پر عصر کا اور سورج غروب ہونے پر مغرب کا اور غروب شفق سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔

۴: اسی طرح اسلام کی دوسری اہم ترین عبادت روزے کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ کہ اس کے ذریعے ماہ شعبان کے اختتام اور ماہ رمضان کے آغاز کا تعین از حد آسان اور فطری ہے۔

۵: اسی طرح یکم شوال اور پھر یکم ذوالحجہ کی تعیین میں دشواری پیش نہیں آتی۔
۶: قمری تقویم کا مکمل دار و مدار رویت ہلال پر ہے۔ اسے سمجھنا ایک عام اور دیہاتی کے لیے بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کسی صاحب علم کے لیے۔ بلکہ ہمارا تو مشاہدہ ہے کہ آج کل اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کی نسبت دیہاتی اور کم علم لوگ چاند کے طلوع و غروب کے متعلق بہتر معلومات رکھتے ہیں۔

اس نظام میں نہ تو کسی سے زیادہ دریافت کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ ہی رصدگاہوں کی۔ اسی خوبی کی وجہ سے تمام ادیان الہی میں قمری تقویم پر ہی انحصار کیا گیا ہے۔

۷: قمری تقویم میں ایک مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا۔ مہینے کے یہ دن انسانی دست پر سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اس تعداد میں کمی یا بیشی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیونکہ چاند کا طلوع و غروب کسی انسان کی استطاعت میں نہیں۔ اگر کبھی ایسی حرکت کی بھی جائے تو نئے مہینے کا طلوع ہونے والا چاند لوگوں کی جاری کردہ حرکت کو فاش کر دے گا اس کے برعکس عیسوی تقویم میں مہینے کے دنوں کی تعداد انسانوں کی اپنی مرضی پر منحصر ہے اور اس میں حسب خاطر یا حسب ضرورت تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

جیسا کہ ہر چار سال بعد فروری کے دنوں میں ایک دن کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ اخبارات گواہ ہیں کہ ۲۰۰۸ء میں یہ بحث چلتی رہی کہ اس دفعہ فروری کا مہینہ تیس دن کا قرار دے دیا جائے۔ تاہم اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔

۸: قمری مہینوں کے دنوں میں صرف ایک دن کا تفاوت ہے جو مروجہ شمسی سنین کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ جبکہ شمسی تقویم کے مہینوں میں چار دن تک تفاوت پایا جاتا ہے۔ یعنی فروری کا مہینہ کبھی ۲۸ دن کا اور کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ اور باقی مہینے کوئی تیس دن کے اور کچھ ۳۱ دن کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی صورت حال ہندی یا بکری سمت کی ہے کہ اس کے کچھ مہینے ۲۹ دن کے، کچھ ۳۰ دن کے، کچھ ۳۱ دن اور کچھ ۳۲ دن کے ہوتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جب دن بڑے ہوتے ہیں تو بکری مہینوں کے دن بڑھ کر ۳۲ دن کے ہو جاتے ہیں اور موسم سرما میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مہینوں کے دن سکڑ کر ۲۸ تک آ جاتے ہیں۔

۹: قمری تقویم کا یہ طریق چونکہ انتہائی آسان، عام فہم، فطری اور سادہ ہے اسی لیے تمام ادیان الہی میں اسی کو اصل اور بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ موجودہ دور میں اگرچہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب نے قمری کی بجائے شمسی تقویم کو اپنا لیا ہے۔ تاہم ابھی تک ان میں بھی قمری تقویم کے کچھ آثار باقی ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کے ہاں ایسٹر کا دن، یہودیوں کے ہاں کبور یا عاشور اور ہندوؤں کا دیپاولی تہوار اب بھی قمری حساب سے ہی منائے جاتے ہیں۔

شمسی تقویم کا آغاز اور اس کی ضرورت:

دور حاضر میں دنیا کے اکثر ممالک میں قمری تقویم کے سیدھے سادھے طریق کو چھوڑ کر شمسی تقویم کو اپنایا جا رہا ہے۔ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ جب انسان نے عبادت خانے تعمیر کیے تو ان کی آبادی و ترقی کے لیے وہاں پروہت (مذہبی پیشوا) بھی مقرر ہوئے۔ ان کی گزران کے لیے ان کی محنت کا معاوضہ نذرانوں کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا۔ مذہبی تہوار

آہستہ آہستہ میلوں ٹھیلوں کی شکل اختیار کر گئے اور نذرانوں کی وصولی کا وقت یہی مذہبی تہوار یا میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے۔ پروہتوں نے ہی لوگوں پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی زرعی پیداوار کا ایک حصہ پروہتوں کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا کریں اور بت خانوں پر چڑھاوے چڑھایا کریں۔ ظاہر ہے کہ قمری مہینے ایسے نذرانوں اور رسوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ کیونکہ ہر تین قمری سال بعد فصلوں کی تیاری میں ایک ماہ کا فرق آ جاتا تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے اور اپنا مطالب نکالنے کے لیے قمری مہینوں میں پیوند کاری کی گئی جسے عربی میں کبیسہ، انگریزی میں لیپ اور ہندی میں لونڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز ششی تقویم کی بنیاد ثابت ہوئی۔ گویا اس کے اصل محرک وہ مذہبی پیش واپا پروہت تھے جنہوں نے محض اپنے پیٹ کی خاطر مذہب کی آڑ میں مذہب اور فطرت سے بے وفائی کی۔

اسلامی مہینے اور ان کا تعارف:

قمری سال اور اس کے مہینوں کے تعارف کے سلسلے میں عربی اور اردو میں مختصر اور مفصل بہت سی کتابیں ترتیب دی گئی ہیں۔ جن میں ان مہینوں کی تاریخ اور ان میں سرانجام دی جانے والی عبادات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے کئی کتابیں اپنے مندرجات اور مواد کے اعتبار سے حد درجہ غیر مستند، غیر معتبر اور ناقابل اعتماد ہیں بلکہ ان میں سے بعض میں تو بہت سے غیر شرعی امور کو دین کی حیثیت سے اور بدعات کو جائز اور مستحسن بلکہ باعث اجر و ثواب امور تک ثابت کرنے کی سعی نامشکور کی گئی ہے۔ (اعاذنا اللہ منها۔ آمین)

ضرورت تھی کہ اردو زبان میں ایک مستند اور قابل وثوق ایسی جامع اور مستند کتاب لکھی جائے جس میں قمری سال اور اس کے تمام مہینوں سے متعلق قابل اعتماد و استناد معلومات تحقیقی انداز سے جمع کر دی جائیں۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا محمد ارشد کمال رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے پیش نظر کتاب ”اسلامی مہینے اور ان کا تعارف“ کے نام سے مرتب کی ہے۔

اس میں ہر مہینے کا نام، اس کی وجہ تسمیہ، تاریخی حیثیت، قبل از اسلام اس مہینے کی

حیثیت اور اس میں سرانجام دیئے جانے والے امور اور اسلام میں ہر مہینے کی اہمیت، فضیلت اور اس میں سرانجام دی جانے والی عبادات اور اس مہینے اور عبادات کے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کی ہیں۔ نیز مبتدعین کی طرف سے بعض مہینوں میں سرانجام دی جانے والی بدعات و رسوم اور ان کی شرعی حیثیت پر بھی بڑی تحقیقی اور مستند معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔

بلاشبہ یہ کتاب اپنے موضوع پر انتہائی جامع اور از حد مفید ہے۔ فاضل مصنف ایک باہمت فاضل نوجوان ہیں۔ انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے۔ اس وقت تک ان کے نوکِ خامہ سے درج ذیل کتب منصفہ شہود پر آ کر اہل علم سے خراجِ تحسین حاصل کر چکی ہیں۔

۱: المسند فی عذاب القبر

۲: عذاب قبر (کتاب و سنت کی روشنی میں)

۳: تحفۃ السائلین

۴: گناہوں کو مٹانے والے اعمال

۵: نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال

۶: سیدنا ثعلبہ بن حاطب در عدالت النصار

۷: استقامت دین

۸: تخریج احادیث مشکوٰۃ المصابیح

۹: تفسیر سورۃ الحجرات (سوال و جواب)

۱۰: تحفہ مسلم

۱۱: اسلامی مہینے اور ان کا تعارف

ان میں سے اوّل الذکر دس کتابیں ماشاء اللہ مطبوع اور مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ آخر الذکر کتاب اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ تو اسے پڑھ کر ہی لگایا جاسکے گا۔

راقم نے پوری کتاب حرف بحرف پڑھی ہے۔ لائق مصنف نے اس کتاب کو ترتیب دینے میں عرق ریزی ہی نہیں بلکہ فی الواقع خوں ریزی کی ہے۔ اس کتاب سے عام قارئین کے ساتھ ساتھ اہل علم خواص بھی یقیناً مستفید ہوں گے۔ راقم کی خواہش ہے کہ کتاب کا نام ”اسلامی مہینے“ کی بجائے ”قمری مہینے اور ان کا تعارف“ ہوتا تو زیادہ موزوں تھا۔ کیونکہ یہ مہینے اور ان کے نام اسلام کے آنے سے بہت پہلے سے معروف اور مروج تھے۔ تاہم انہیں اسلامی مہینے کہنے میں زیادہ حرج بھی نہیں۔ کیونکہ اب چودہ صدیوں سے یہ مہینے ہجری بسال کے مہینے شمار ہو رہے ہیں اور اہل اسلام کے ہاں ہی یہ زیادہ مروج ہیں۔

حررہ و کتبہ

ابو حمزہ سعید مجتبیٰ السعیدی

دار السعادة۔ اندرون قلعہ منکیرہ

ضلع بھکر

ماہِ محرم

محرم اسلامی سال کا پہلا قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: ”م“ مضموم ”ح“ مفتوح اور ”ر“ مشدد۔ یعنی م۔ ح۔ ر۔ م۔

بسا اوقات یہ لفظ معرف باللام یعنی ”المحرم“ بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ عرب تو اسے اَلّ کے بغیر درست ہی نہیں مانتے۔ چنانچہ شیخ احمد بن عبد اللہ السلی رم طراز ہیں:

من الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس قولهم: مُحَرَّمٌ، مجردا عن الالف واللام، والصواب ان يقال: الْمُحَرَّمُ، لان العرب لم تذكر هذا الشهر الا معرفا، وبذا وردت الاحاديث الشريفة واشعار العرب، ولا يدخلان الالف واللام في شهر من الشهور الا في المحرم، اذا فتسيمة المحرم سماعي وليس قياسي، والله اعلم. ويقول محمد العدناني: المحرم، ويقولون: ولد في محرم، والصواب: ولد في المحرم، وفي مستدرک التاج: ان هذا الشهر الهجري ادخلوا فيه [ال] التعريف من دون الشهور الاخر. ①

المحرم کو الف لام کے بغیر خالی ”محرم“ کہنا ایسی فاش غلطی ہے جس کا بہت سے لوگ شکار ہیں۔ حالانکہ درست ”المحرم“ کہنا ہے کیونکہ عرب اسے معرف ہی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث شریفہ اور عربی اشعار میں بھی یہ معرف ہی وارد ہوا ہے اور صرف محرم ہی معرف باللام استعمال ہوا ہے اس صورت میں اس کا یہ نام المحرم سماعی ہو گا نہ کہ قیاسی۔ واللہ اعلم

محمد العدنانی کہتے ہیں: المحرم، لوگ کہتے ہیں کہ وہ محرم میں پیدا ہوا حالانکہ درست یوں ہے کہ وہ المحرم میں پیدا ہوا۔ مستدرک التاج میں ہے کہ دوسرے مہینوں کی بہ نسبت صرف محرم

ہی پر آل تعریف کو داخل کیا ہے۔

محرم دراصل باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے: حرام کیا گیا، تعظیم کیا گیا، عزت کیا گیا، قابل احترام و تقدس۔^①

اس کی جمع محرمات، محارم اور محاریم بھی آتی ہے۔ جبکہ مادہ: ح، ر، م یعنی ”حرم“ ہے۔

ماہِ محرم کی وجہ تسمیہ:

ابوعلیٰ احمد بن محمد الاصفہانی کہتے ہیں:

وانما سمي محرما لانهم كانوا يحرمون القتال فيه .^②

محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں لوگ قتال کو حرام سمجھتے تھے۔

علامہ ابوالحسن المسعودی کہتے ہیں: اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ لڑائیوں اور قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔^③

علامہ علم الدین السخاوی کہتے ہیں:

ان المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما ، وعندى انه

سمي بذلك تاكيد لتحريمه لان العرب كانت تتلعب به فتحله

عاما وتحرمه عاما .^④

یعنی محرم کو اس کی تعظیم و تقدیس کی بنا پر محرم کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس نام کی وجہ اس کی حرمت کی تاکید ہے کیونکہ عرب لوگ دورِ جاہلیت میں اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ کبھی لڑائی کے لیے حلال کر ڈالتے اور کبھی حرام کر لیتے تھے۔

ماہِ محرم کے دیگر نام:

⑤ ماہِ محرم کو دورِ جاہلیت میں ”موتمر“ اور ”موجب“ بھی کہا جاتا تھا۔^⑤

① فیروز اللغات، ص: ۱۲۷۳۔ القاموس الوحید: ۱/۳۳۲۔

② کتاب الازيمة والامكنة، ص: ۲۰۵۔

③ تاریخ المسعودی: ۲/۱۳۵۔

④ بحوالہ تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۸۵۔

⑤ کتاب الازيمة والامكنة، ص: ۲۰۷، ۲۱۰۔

- اسی طرح محرم اور صفر دونوں کو ”صفرین“ بھی کہا جاتا تھا یعنی محرم کو ”صفر الاول“ اور صفر کو ”صفر الثانی“ جیسے ربیع الاول اور ربیع الثانی ہیں۔^①
- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں اسے ”شہر اللہ“ بھی کہا گیا ہے۔^②
- علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کا ایک نام ”شہر اللہ الاصم“ بھی ذکر کیا ہے۔^③
- ہمارے ہاں اسے محرم الحرام جبکہ بعض جہلاء اسے ماہ سوگ اور ماتم کا مہینا بھی کہتے ہیں۔

ماہ محرم کی فضیلت:

(۱) ماہ محرم ان چار مقدس و محترم مہینوں میں سے ہے جنہیں قرآن مجید میں ”الشہر

الحرام“، (البقرہ: ۱۹۴) ”اشہر الحرم“ (التوبہ: ۵) اور ”اربعة حرم“

(التوبہ: ۳۶) کہا گیا ہے جبکہ احادیث میں ان کی وضاحت یوں ہے:

((السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مَتَوَالِيَاتٌ:

ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٌ مُضَرٌ الَّذِي بَيْنَ

جُمَادَى وَشَعْبَانَ .))^④

”سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین تو

لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جبکہ چوتھا رجب مضر ہے جو جمادی اور

شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔“

(۲) ماہ محرم کی فضیلت و عظمت کو واضح کرنے کے لیے حدیث میں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی

طرف کی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① المزہر فی علوم اللغة: ۲۳۹/۱.

② مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، رقم: ۱۱۶۳.

③ لطائف المعارف، ص: ۷۹.

④ بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾، رقم: ۴۶۶۲.

((أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ))^①

”ماہِ رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔“

اس حدیث پاک میں ماہِ محرم کو تشریفاً شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینا کہا گیا ہے۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ کسی خاص چیز کی نسبت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے جیسے کعبہ کو ”بیت اللہ“ (اللہ کا گھر)، سیدنا صالح علیہ السلام کی اوٹنی کو ”ناقتہ اللہ“ (اللہ کی اوٹنی) اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ”روح اللہ“ اور ”کلمۃ اللہ“ کہا گیا ہے۔ انہیں نسبتوں کی طرح ماہِ محرم کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اسے ”شہر اللہ“ قرار دیا گیا ہے۔

علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

وقد سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ المحرمَ شهرَ الله و اضافته الى الله تدل على شرفه وفضله ، فان الله تعالى لا يضيفُ اليه الا خواصَّ مخلوقاته ، كما نسب محمدا و ابراهيم واسحاق ويعقوب وغيرهم من الانبياء۔ صلوات الله عليهم وسلامه۔ الى عبوديته ، ونسب اليه بيته وناقتة . ولما كان هذا الشهر مختصا باضافته الى الله تعالى ، وكان الصيام من بين الاعمال مضافا الى الله تعالى ، فانه له من بين الاعمال ، ناسب ان يختص هذا الشهر المضاف الى الله بالعمل المضاف اليه ، المختص به وهو الصيام .^②

محرم کا نام نبی ﷺ نے ”شہر اللہ“ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی یہ اضافت اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی

① مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، رقم: ۱۱۶۳۔

② لطائف المعارف، ص: ۸۲، ۸۱۔

طرف کسی خاص چیز ہی کی اضافت ہو سکتی ہے جیسے سیدنا محمد، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اضافت اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے ساتھ ہے (یعنی اللہ نے انھیں ”عبدنا“ عبدہ وغیرہ کہا) اسی طرح کعبہ شریف اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت (بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کہہ کر) اپنی طرف فرمائی اور یہ مہینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کرتے ہوئے خاص کیا گیا ہے۔ نیز اعمال میں سے روزے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی ہے (الصوم لی وانا اجزی بہ) تو ممکن ہے کہ اس مہینے کو بھی اس خاص عمل یعنی روزے کی وجہ سے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔

مزید فرماتے ہیں:

وقد قيل في معنى اضافة هذا الشهر الى الله عز وجل: انه اشارة الى ان تحريمه الى الله عز وجل ليس لاحد تبديله، كما كانت الجاهلية يُحِلُّونَه ويحرمون مكانه صفر، فاشار الى انه شهر الله الذي حرمه فليس لاحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. ①

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسی دوسرے کو اختیار نہیں کہ اس کی حرمت کو تبدیل کرے جیسا کہ دور جاہلیت میں لوگ اسے لڑائی کے لیے حلال کر لیتے اور اس کی جگہ صفر کو حرام قرار دیتے تھے۔ پس اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ کا مہینا ہے اسی نے اسے محترم بنایا ہے لہذا مخلوق میں سے کسی کے لیے اس میں تغیر و تبدل کرنا جائز نہیں۔

(۳) ماہ محرم کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سن ہجری یعنی نئے اسلامی سال کا آغاز اس

ماہِ محترم سے ہوتا ہے اور یہ بات محتاج بیان نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دورِ مسعود سے لے کر آج تک پوری امت اس پر متفق چلی آرہی ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے لہذا یہ اسے ایک ایسی منفرد فضیلت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عامل نے کہا: آپ لوگ تاریخ کیوں نہیں وضع کر لیتے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وضع تاریخ کا ارادہ کیا۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت یا وفات سے آغاز کیا جائے؟ لہذا جب وہ آپ کی ہجرت کو اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز مان لینے پر متفق ہو گئے تو ماہِ رمضان کو اس کا پہلا مہینہ قرار دینے لگے پھر انھیں خیال آیا کہ ماہِ محرم ہی کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔^①

✽ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ہی کا بیان ہے کہ یمن سے ایک شخص آیا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی ہے جسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ لوگ اسے فلاں سال اور فلاں مہینے سے لکھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ تو بہت اچھی چیز ہے لہذا تم بھی تاریخ مقرر کرو۔ پھر تاریخ کے متعلق لوگوں کو مشورہ کے لیے جمع کیا گیا۔ کسی نے کہا: ولادت نبوی سے اس کا آغاز کریں۔ کسی نے کہا: بعثت سے۔ کسی نے کہا کہ ہجرت سے۔ جبکہ کسی نے وفات نبوی سے تاریخ کا آغاز کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرو۔ پھر سوال اٹھا کہ کس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ تو کسی نے کہا: رجب کو کیونکہ اہل جاہلیت بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کسی نے ماہِ رمضان کا نام لیا۔ کوئی کہنے لگا کہ ذوالحجہ کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا جائے کیونکہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس مہینے میں نبی ﷺ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی نے کہا کہ وہ مہینہ جس میں آپ مدینہ پہنچے اسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے

① تاریخ خلیفہ بن خلیفہ، ص: ۱۴۱۔ امام محمد بن سیرین تک اس کی سند صحیح ہے۔

کہا کہ محرم سے ابتدا کرو کیونکہ ایک تو یہ حرمت والا مہینا ہے اور دوسرا عربوں کے ہاں بھی یہی مہینا اول گردانا جاتا تھا۔ پھر یہ لوگوں کی حج سے واپسی کا مہینا بھی ہے۔ لہذا پھر محرم ہی کو اسلامی سال کا پہلا مہینا قرار دیا گیا۔^①

خلافت فاروقی کے چوتھے یا پانچویں سال یعنی ۱۷ھ یا ۱۸ھ میں جب تاریخ کا مسئلہ سامنے آیا تو صحابہ کرام کے سامنے چار ایسے واقعات تھے جن سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہو سکتی تھی: ۱: ولادت نبوی ﷺ ۲: بعثت نبوی ﷺ ۳: ہجرت نبوی ﷺ اور ۴: وفات نبوی ﷺ۔ مگر اکابر صحابہ کرام نے ہجرت ہی کو ترجیح دی کیونکہ ولادت اور بعثت میں تعین تاریخ کا اختلاف ممکن تھا جبکہ وفات سے عداً اعراض کیا گیا کہ اس سے ہمیشہ آپ کی وفات پر تاسف ہی ظاہر ہوتا۔ لہذا واقعہ ہجرت سے تاریخ کا تعین کیا گیا۔

علامہ سیہلی کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت سے تاریخ کی ابتدا کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿لَمَسْجِدُ أُتَيْسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ [التوبة: ۱۰۸] ”البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی۔“ سے اخذ کیا۔ کیونکہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ و عزت دینا شروع کی اور اسی دن سے نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی مرتبہ امن اور بے خوفی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کی اور مسجد کی تعمیر ہوئی اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ بنی کہ ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ گویا آیت مبارکہ میں ﴿أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ سے مراد تاریخ اسلامی کا اول دن ہے نہ کہ مطلقاً اول دن۔^②

❁ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تاریخ کا شمار نبی ﷺ کی نبوت کے سال سے ہوا نہ آپ کی وفات کے سال سے۔ بلکہ اس کا شمار مدینہ کی ہجرت کے سال سے ہوا۔^③

① تاریخ دمشق: ۴۵/۱۔ فتح الباری: ۳۳۶/۷۔ امام محمد بن سیرین تک اس کی سند صحیح ہے۔

② فتح الباری: ۳۳۵/۷۔

③ بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب التاريخ، من این ارخوا التاريخ، رقم: ۳۹۳۴۔

جناب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تاریخ لکھنے کا آغاز کس دن سے کریں؟ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: ہجرت سے آغاز کریں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شرک کو خیر آباد کہا تھا۔ لہذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ صادر فرمایا۔^①

جناب عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اصحاب رسول نے تاریخ نگاری کا ارادہ کیا تو بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لکھیں، بعض نے بعثت کا کہا اور بعض نے رائے دی کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالشرک سے دارالایمان کی طرف ہجرت کی۔ پس ہجرت ہی سے آغاز کرنے پر سب کا اجماع ہوا۔^②

جناب عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چیک پیش کیا گیا جو شعبان میں واجب الادا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کون سا شعبان؟ موجودہ یا آئندہ آنے والا شعبان۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی ایسی تاریخ مقرر کرو جس سے لوگ دن اور مہینے جان لیں۔ اس پر کسی نے کہا کہ ہمیں رومی سن اختیار کر لینا چاہیے لیکن بعض نے اس کی تردید کی کہ وہ تو ذوالقرنین سے شروع کرتے ہیں جو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بعض نے فارسی سن اختیار کرنے کا مشورہ دیا اس پر اعتراض اٹھا کہ فارسیوں کا جب کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو اس سے قبل کا زمانہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تب سب کی رائے یہ ہوئی کہ دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کتنی مدت قیام فرمایا، معلوم ہوا دس سال چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔^③

① حاکم: ۱۳/۳ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد.

② تاریخ خلیفہ بن عیاض، ص: ۱۴ عمرو بن میمون تک اس کی سند صحیح ہے۔

③ ضعیف تاریخ طبری: ۵۸/۷ عمرو بن میمون تک اس کی سند صحیح ہے۔

خلاصہ کلام:

یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں تاریخ کا مسئلہ سامنے آیا تو مختلف آراء کے بعد بالاتفاق ہجرت نبوی کو اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز تسلیم کیا گیا۔ اسی طرح مہینے کے سلسلے میں بھی ماہِ محرم ہی کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ جس کی کئی وجوہات تھیں، مثلاً:

○ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔

○ لوگوں کی بیچ سے واپسی کا مہینہ ہے۔

○ قدیم عربوں میں بھی محرم ہی کو اول مہینہ شمار کیا جاتا تھا۔

○ امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

”جمہور اسی بات پر ہیں کہ سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ یاد رہتا ہے تاکہ مہینوں میں گڑ بڑ نہ ہو۔“^①

○ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ہجرت کا ابتدائے عزم محرم ہی میں ہوا تھا۔ کیونکہ بیعت عقبہ ذوالحجہ میں ہوئی یہی ہجرت کی تمہید اور اس کا محرک بنا اس کے بعد پہلا ہلال، ہلالِ محرم ہی تھا تو اسی سے ابتدائے تاریخ مناسب تھی۔ بقول ابن حجر کہ ذکر کی گئیں مناسبات میں یہ سب سے قوی مناسبت ہے۔“^②

ماہِ محرم کے روزوں کی فضیلت:

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.))^③

① البدایہ: ۱۸۲/۷۔ ② فتح الباری: ۳۳۵/۷۔

③ مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، رقم: ۱۱۶۳۔

”رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔“

سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُوهُ الْمُحَرَّمَ.))^①

”بے شک فرض نماز کے بعد افضل نماز درمیانی رات کی نماز ہے اور رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو۔“

ان احادیث میں مطلق صوم محرم کا ذکر ہے جس سے پتا چلا کہ یہ فضیلت عاشوراء کے علاوہ محرم کے دوسرے دنوں کو بھی شامل ہے۔ محرم کے پورے مہینے میں رکھے جانے والے روزے بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہے کہ جب صیام محرم کو رمضان کے بعد تمام مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم کے بجائے شعبان میں بہ کثرت روزہ رکھنے کا معمول کیوں تھا؟

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں:

- ۱: ممکن ہے کہ آپ کو محرم کی فضیلت کا علم آخر عمر میں ہوا ہو۔
- ۲: اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کسی عارضے مثلاً سفریا بیماری وغیرہ کی بنا پر محرم کی بجائے شعبان میں بہ کثرت روزے رکھے ہوں۔^②

① طبرانی فی الکبیر: ۴۲۸/۱، رقم: ۱۶۷۴؛ وفی الاوسط: ۹/۵، رقم: ۶۴۱۷۔ وقال الہیثمی فی المجموع، ۳/۳۳۳: رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح؛ وقال المنذری فی الترغیب: ۴۶/۲ رواہ النسائی والطبرانی باسناد صحیح۔

② مسلم مع شرح النووی: ۱/۳۶۸۔

ضعیف و موضوع روایات:

✽ ”جس نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا اس کے لیے ہر دن کے بدلے تیس نیکیاں ہیں۔“^①

یہ روایت متعدد علتوں کی بنا پر موضوع ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: السلسلة الضعیفة، رقم: ۴۱۳

① ”محرم کا روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کا مہینا ہے اس میں ایک دن ایسا بھی ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسری قوم کی توبہ قبول کرے گا۔“^②

یہ روایت ضعیف ہے اس میں عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی سخت ضعیف راوی ہے۔
② ”جس نے شروع محرم سے نو دن تک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضا میں ایک میل کا لمبا چوڑا قبة بنا دے گا جس میں چار دروازے ہوں گے۔“^③

امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ روایت رسول اللہ ﷺ پر گھڑی گئی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا راوی موسیٰ الطویل سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بہت ساری موضوع روایتیں بیان کرتا ہے جنہیں نقل کرنا درست نہیں مگر تعجب کے طور پر۔

③ ”جس نے ذی الحجہ کے آخری اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا اس نے گزشتہ سال کو روزے کی حالت میں ختم کیا اور آنے والے سال کا روزے سے افتتاح کیا اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان دونوں روزوں کو اس کے لیے پچاس سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔“^④

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اس میں احمد الہروی اور وہب دونوں کذاب اور ضاع ہیں۔

① طبرانی فی الکبیر: ۲۶۷/۵، رقم: ۱۰۹۱۹۔

② ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی صوم المحرم، رقم: ۷۴۱۔

③ الموضوعات لابن الجوزی: ۱۱۲/۲۔

④ الموضوعات: ۱۱۲/۲۔

یوم عاشوراء:

یوم عاشوراء ماہِ محرم کے دسویں دن کو کہا جاتا ہے۔ اسے عاشور، عاشورہ اور عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ عاشوراء دراصل عشر سے ماخوذ ہے اور فاعولاء بالمد کے وزن پر ہے اور عاشرة کے معنی میں ہے اس کا موصوف محذوف ہے یعنی الليلة العاشوراء۔ اس سے مراد محرم کی دسویں تاریخ ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الاصل صفة ليلة العاشرة لانه ماخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف اليها، فاذا قيل: يوم عاشوراء فكانه قيل يوم الليلة العاشرة الا انهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر. ①

یعنی عاشوراء عاشرة سے ازراہ مبالغہ و تعظیم معدول ہے۔ اصل میں یہ لیلہ عاشرہ (دسویں رات) کی صفت ہے کیونکہ یہ عشر سے ماخوذ ہے جو کہ اسم عدد ہے اور یوم اس کی طرف مضاف ہے لہذا جب یوم عاشوراء بولا جاتا ہے تو اس سے دسویں رات کا دن مراد ہوتا ہے۔ عدول کے بعد اسمیت و صفیت پر غالب آگئی تو موصوف سے استغناء کرتے ہوئے (الليلة) کو حذف کر دیا تو یہ یوم عاشر کا علم بن گیا۔

ابن درید کا خیال ہے کہ یہ ایک اسلامی نام ہے جو جاہلیت میں معروف نہ تھا لیکن ابن دجیہ نے ابن الاعرابی کے حوالے سے اس کا رد کیا ہے۔ ②

① فتح الباری: ۴/۳۱۱۔

② فتح الباری: ۴/۳۱۱۔

یوم عاشوراء کی فضیلت:

یوم عاشوراء کی فضیلت میں اگرچہ عوام کا لالہ عام میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ تاہم صحیح روایات سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ

○ یہ نیک دن ہے۔

○ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی۔^①

○ یہ عظیم دن ہے۔

○ اس روز اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی۔^②

○ یہود اس دن کی تعظیم کرتے اور اسے عید تصور کرتے۔

○ یہودیوں کی عورتیں اس روز خصوصی طور پر زیورات پہنتیں اور اپنا بناؤ سنگار کرتیں۔^③

○ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے۔

○ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔^④

○ قریش بھی دورِ جاہلیت میں اس دن روزہ رکھتے۔^⑤

○ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔^⑥

○ اس دن کعبہ پر غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا۔^⑦

① بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۲۰۰۴۔

② مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۱۳۰۔

③ ایضاً، رقم: ۱۱۳۱۔

④ ایضاً، رقم: ۱۱۳۰۔

⑤ بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۲۰۰۲۔

⑥ ایضاً، رقم: ۲۰۰۴۔

⑦ بخاری، کتاب الحج، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿جَعَلَ اللّٰهُ الْكَبَّةَ.....﴾، رقم: ۱۵۹۲۔

یوم عاشوراء کے روزوں کی فضیلت:

سیدنا ابوقحادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
 ((صِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ
 الَّتِي قَبْلَهُ.))^①

”مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ
 معاف فرمادے گا۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے کہا:
 مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى
 الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ^②
 ”میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی دن کو افضل جان کر روزہ رکھا ہو
 سوائے یوم عاشوراء کے اور نہ ہی آپ نے ماہ رمضان کے سوا کسی مہینے کے
 پورے روزے رکھے ہیں۔“

صوم عاشوراء کی حالتیں:

عاشوراء کے روزے کی نبی ﷺ سے چار حالتیں مروی ہیں:

پہلی حالت:

آپ ﷺ نے مکہ میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھا لیکن لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا۔ چنانچہ
 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ

① ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، رقم: ۷۵۲ واللفظ له؛ مسلم،

رقم: ۱۱۶۲.

② مسلم، کتاب الصیام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم: ۱۱۳۲.

بَصِيَامَهُ فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ
وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. ①

”دورِ جاہلیت میں قریش بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی اس دن روزہ رکھتے۔ پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اسے چھوڑ دیا پھر جس کا جی چاہا اس نے یہ روزہ رکھا اور جس کا جی چاہا اس نے چھوڑ دیا۔“

اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی ﷺ نے مکہ میں عاشوراء کا روزہ رکھا تھا تاہم اس وقت آپ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قریش مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے جس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں:

واما صيام قریش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف
ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك، ثم رایت
فی المجلس الثالث من ”مجالس الباغندی الكبير“ عن
عكرمة انه سل عن ذلك فقال: اذنبت قریش ذنبا فی الجاهلیة
فعظم فی صدورهم فقیل لهم: صوموا عاشوراء یکفر
ذلك. ②

عاشوراء کے دن قریش کا روزہ رکھنا، ممکن ہے کہ انہوں نے اسے سابقہ شریعت سے اخذ کیا ہو اسی لیے وہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے کعبہ کو غلاف بھی پہناتے تھے۔ میں (ابن حجر) نے ”مجالس باغندی الكبير“ کی تیسری مجلس میں پڑھا ہے

① بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۲۰۰۲۔

② فتح الباری: ۴/۳۱۲۔

کہ جناب عکرمہ سے اس کی بابت سوال ہوا تو انھوں نے کہا کہ قریش سے دور جاہلیت میں کسی بڑے گناہ کا صدور ہوا تو ان سے کہا گیا کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو اس سے گناہ کا کفارہ ہوگا۔

جہاں تک بات نبی ﷺ کے روزے کی ہے تو اس کے متعلق امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قریش کے روزہ رکھنے کا سبب شریعت ابراہیمی میں اس کا وجود بھی ہو سکتا ہے اور آپ ﷺ نے اس وجہ سے روزہ رکھا کہ اعمال خیر میں مثلاً حج و عمرہ وغیرہ میں آپ ان کی موافقت کرتے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ نے بعد از نبوت آپ کو اس کے فعل خیر ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ ہجرت کے بعد جب یہود کے بھی روزہ رکھنے کی بابت علم ہوا تو صحابہ کرام کو بھی ان کے استیلاف کی خاطر روزہ رکھنے کا حکم دیا جس طرح قبلہ کے مسئلے میں ان کی موافقت تھی۔ بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی اقتدا کی وجہ سے عاشوراء کا روزہ نہیں رکھا کیوں کہ یہ روزہ تو آپ پہلے بھی رکھتے تھے۔^①

دوسری حالت:

نبی ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل کتاب کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں جب کہ آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں جن میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا اہل کتاب کی موافقت پسند تھی۔ چنانچہ ان کی موافقت کرتے ہوئے آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا بلکہ اس کی اس قدر تاکید فرمائی کہ مسلمان اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے لگے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ((مَا هَذَا)) قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: ((فَأَنَا أَحَقُّ

بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .^①

نبی ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن (فرعون) سے نجات دلائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا: ”میں موسیٰ کے (شریک مسرت ہونے میں) تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔“ لہذا آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔

❁ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ)) قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .^②

رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے اس دن روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟“ انہوں نے کہا: یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم موسیٰ علیہ السلام کے (شکرانے میں) تم سے زیادہ حق رکھنے والے

① بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۲۰۰۴۔

② مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۱۳۰۔

ہیں۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے عاشوراء کے روزے کی ابتدا یہود کو دیکھ کر کی بلکہ ممکن ہے کہ آپ کو یہود کے اس وجہ سے روزہ رکھنے کا علم ہجرت کے بعد ہوا ہو تو آپ نے انھیں قریب کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہو ورنہ روزہ تو آپ پہلے بھی رکھتے تھے اور بعد میں بھی رکھا۔

❀ سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا، وَيَلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَصُومُوهُ أَنْتُمْ))^❶

خیبر کے یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھ کر اسے عید بناتے اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے اور ان کا بناؤ سنگھار کرتے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس دن روزہ رکھو۔“

معلوم ہوا کہ یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھ کر عید مناتے لیکن آپ نے صحابہ کو صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

❀ سیدہ رقیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: ((مَنْ أَصْبَحَ مُفْطَرًا فَلَيْتُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ)) قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صَبِيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.^❷

❶ مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۱۳۱.

❷ بخاری، کتاب الصوم، باب صوم الصبیان، رقم: ۱۹۶۰.

عاشوراء کی صبح نبی ﷺ نے انصار کے محلوں میں پیغام بھیجا کہ ”صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ (روزے سے) پورا کرے اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔“ ربیع بنی النہض کہتی ہیں کہ پھر ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے انھیں ہم اون کے کھلونے دے کر بہلایا کرتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہ کھلونے ہی دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صوم عاشوراء کے متعلق آپ کا تاکید حکم سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوانے لگے تاکہ انہیں بھی اس کی عادت پڑ جائے۔

سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

أَمَرَ النَّبِيُّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ ((أَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ.))^①

”نبی ﷺ نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک آدمی کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا کہ ”جو کھا چکا ہے وہ دن کے باقی حصے میں کھانے سے رکا رہے اور جس نے نہ کھایا ہو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیوں کہ یہ عاشوراء کا دن ہے۔“

سیدنا عبداللہ بن بدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن لوگوں کو فرمایا:

((هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا.)) ”یہ عاشوراء کا دن ہے۔ لہذا اس کا روزہ رکھو۔“

قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنی قوم کو ایسے حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ ان میں کچھ روزے سے ہیں اور کچھ بے روز ہیں تو آپ نے فرمایا:

((أَذْهَبَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُفْطِرًا فَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ.))^②

① بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۲۰۰۷.

② احمد: ۶/۶۷ صحیح.

”ان کے پاس جاؤ اور جو بے روز ہیں انہیں کہو کہ اس روزے کو پورا کریں۔“

تیسری حالت:

عاشوراء کے روزے کے متعلق تیسری حالت یہ ہے کہ جب ماہِ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس دن کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. ❶

نبی ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا تھا مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اسے چھوڑ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عاشوراء کا روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کے دن ہی یومِ عاشوراء آن پڑتا (اس وقت رکھ لیتے۔)

یعنی معمول کے مطابق جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے روزے کا دن آتا مثلاً سوموار یا جمعرات وغیرہ اور اتفاقاً عاشوراء بھی اسی دن آن پڑتا تو آپ روزہ رکھ لیتے۔

❶ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.)) ❷

اہلِ جاہلیت عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور فرضیتِ رمضان سے قبل رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے بھی اس کا روزہ رکھا پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو

❶ بخاری، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، رقم: ۱۸۹۲۔

❷ مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یومِ عاشوراء، رقم: ۱۱۲۶۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عاشوراء اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔“

✽ جناب حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ (اپنے دور خلافت میں) جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہوں نے عاشوراء کے دن خطبہ دیا اور کہا: اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس دن کے متعلق فرماتے ہوئے سنا ہے:

((هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ.))^①

”یہ عاشوراء کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض نہیں کیا۔ حالاں کہ میں روزے سے ہوں سو تم میں سے جو کوئی اس دن روزہ رکھنا پسند کرے وہ یہ روزہ رکھے اور جو کوئی نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔“

✽ جناب اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب کہ وہ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا: اے ابو محمد! آؤ ناشتہ کر لو۔ جناب اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آج یوم عاشوراء نہیں؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم یوم عاشوراء کی حقیقت جانتے ہو؟ جناب اشعث رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ کیا؟ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا:

إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَرَكَ.^②

ماہ رمضان کی فرضیت سے قبل رسول اللہ ﷺ اس دن روزہ رکھتے تھے لیکن

① مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۱۲۹.

② مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۱۲۷.

جب ماہ رمضان فرض ہوا تو آپ نے عاشوراء کا روزہ ترک کر دیا۔

✽ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهِدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَتَعَاهِدْنَا عِنْدَهُ. ①

رسول اللہ ﷺ ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے، اس پر آمادہ کرتے اور اس کا اہتمام فرماتے، لیکن جب رمضان فرض ہوا تو نہ آپ نے ہمیں حکم دیا، نہ روکا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی فرضیت کے بعد نبی ﷺ نے عاشوراء کے روزے کے متعلق صحابہ کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ چاہیں تو اس کا روزہ رکھیں نہ چاہیں تو نہ رکھیں۔

چوتھی حالت:

آپ نے اپنی حیات کے آخری دور میں اس بات کا پختہ ارادہ فرما لیا تھا کہ وہ اکیلا عاشوراء ہی کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملائیں گے تاکہ اس سے اہل کتاب کی مخالفت رہے۔

✽ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ)) قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ②

① مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۱۲۸۔

② مسلم، کتاب الصیام، باب ای یوم یصام فی عاشوراء، رقم: ۱۱۳۴۔

جس وقت رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس دن کی یہود و نصاریٰ بڑی تعظیم کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”آئندہ سال ہم ان شاء اللہ نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔“ لیکن آئندہ سال سے پہلے ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔
فائدہ: اس حدیث میں نصاریٰ کا بھی یوم عاشوراء کی تعظیم کرنے کا ذکر آیا ہے جس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واجب باحتمال ان یکون عیسیٰ کان یصومه وهو مما لم ینسخ من شریعة موسیٰ لان کثیرا منها ما نسخ بشریعة عیسیٰ لقوله تعالیٰ ﴿وَلَا جُلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ﴾ [آل عمران: ۵۰] و یقال: ان اکثر الاحکام الفرعیة انما تتلقاها النصاری من التوراة. ①

احتمال ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھتے ہوں اور یہ ان امور میں سے ہو جو ان کی شریعت میں موسیٰ کی شریعت سے منسوخ نہیں ہوئے۔ کیوں کہ اس کے اکثر امور ایسے ہیں جو عیسیٰ کی شریعت سے منسوخ کر دیئے گئے جیسا کہ فرمان الہی ہے: ”اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکثر فرعی احکام نصاریٰ نے تورات ہی سے لیے ہیں۔

✽ جناب حکیم بن اعرج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت وہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کی کہ مجھے عاشوراء کے روزے کے متعلق بتلائیں تو انہوں نے فرمایا: محرم کا چاند دیکھنے کے بعد تم دن گنتے رہو اور نویں تاریخ کی صبح روزے سے کرو۔ میں نے پوچھا: کیا

رسول اللہ بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔^①

عاشوراء کا روزہ کب رکھا جائے؟

صومِ عاشوراء کے متعلق رائج بات یہی ہے کہ یہ نو اور دس محرم کو رکھا جائے۔ کیوں کہ:

① نبی ﷺ نے دس محرم کا روزہ خود رکھا ہے اور اہل کتاب کی مخالفت کے لیے نوئیں کے روزے کی خواہش فرمائی۔ جیسا کہ اوپر احادیث میں گزر چکا ہے۔

② نوئیں محرم کے روزے کا اعلان محض یہود و نصاریٰ کی مخالفت کی بنا پر کیا گیا تھا۔ کیوں کہ اگر آپ نوئیں کا اعلان نہ فرماتے اور یہود کی مخالفت میں دسویں کا روزہ ترک کر دیتے تو امت ایک عظیم ثواب سے محروم رہ جاتی۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى قَابِلِ صُمْتُ التَّاسِعَ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَنِي يَوْمُ عَاشُورَاءَ.))^②

”اگر اگلے سال تک زندگی نے ساتھ دیا تو میں ان شاء اللہ نو محرم کو روزہ رکھوں گا اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں مجھ سے یومِ عاشوراء (کی فضیلت) فوت نہ ہو جائے۔“

بہر حال نوئیں، دسویں کے روزے سے ثواب اپنی جگہ برقرار، نبی کی قوی، فعلی سنت بھی زندہ اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔

③ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا فتویٰ بھی نوئیں اور دسویں کے دو روزوں کا ہے۔ جیسا کہ جناب عطاء رحمہ اللہ تابعی کا بیان ہے کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یومِ عاشوراء کے روزے کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا:

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ.^③

① مسلم، کتاب الصیام، باب ای یوم یصام فی عاشوراء، رقم: ۱۱۳۳.

② طبرانی فی الکبیر: ۵/۲۲۶، رقم: ۱۰۶۶۴ صحیح.

③ مصنف عبد الرزاق: ۴/۲۸۷، رقم: ۷۸۳۹ صحیح.

یہود و نصاریٰ کی مخالفت کروئیں اور دسویں کا روزہ رکھو۔

- ⑤ امام شافعی، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ وغیرہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہود کی مخالفت میں نوئیں اور دسویں کے دو روزے رکھے جائیں۔^①
- امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال الشافعي واصحابه واحمد واسحاق واخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لان النبي ﷺ صام العاشر ونوى صيام التاسع .^②

امام شافعی، ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل، اسحاق اور دوسرے کہتے ہیں کہ نوئیں اور دسویں محرم کے دو روزے مستحب ہیں۔ کیوں کہ دسویں کا روزہ نبی ﷺ نے رکھا ہے جب کہ نوئیں کی نیت فرمائی۔

- ⑥ لفظ عاشوراء سے بھی یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اصل روزہ دس محرم ہی کا ہے۔ کیوں کہ عاشوراء دس محرم کو کہا جاتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وذهب جماهير العلما من السلف والخلف الى ان عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك واحمد واسحاق وخلائق وهذا ظاهر الاحاديث ومقتضى اللفظ .^③

سلف خلف میں جمہور علماء جن میں سعید بن مسیب، حسن بصری، مالک، احمد، اسحاق وغیرہ شامل ہیں اس طرف گئے ہیں کہ عاشوراء دس محرم کو کہا جاتا ہے۔

① ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء في عاشوراء اي يوم هو؟ تحت حديث: ۷۵۵.

② شرح النووي: ۱/ ۳۵۹.

③ ايضاً.

احادیث کا ظاہر بھی یہی ہے جب کہ الفاظ کا بھی یہی تقاضا ہے۔

ضعیف و موضوع روایات:

”عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور اس میں ایک دن پہلے یا بعد کا ساتھ ملا کر یہود کی مخالفت کرو۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے اس میں ابن ابی لیلیٰ ضعیف الحدیث، سی الحفظ ہے۔

”عاشوراء کے دن کشتی نوح جودی پہاڑ پر اترتی تو سیدنا نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔“^②

یہ روایت ضعیف ہے اس میں عبدالصمد بن حبیب ضعیف اور اس کا باپ حبیب بن عبداللہ مجہول ہے۔

”موملہ پہلا پرندہ ہے جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا۔“^③

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔^④

”اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن یوم عاشوراء کا روزہ فرض کیا جو محرم کا دسواں دن ہے۔ لہذا تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے اہل پر اس دن خرچ کرنے میں فراخی کرو۔ کیونکہ جو کوئی عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال فراخی کرے گا۔“

تم اس دن روزہ رکھو کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اسی دن اور لیس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ اسی دن اسمعیل علیہ السلام کو فدیہ دے کر ذبح سے بچایا۔ اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دلائی۔ اسی دن

① احمد: ۲۴۲/۱۔

② احمد: ۳۶۰/۲۔

③ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۹۰/۷۔

④ میزان الاعتدال: ۱۳۷/۴۔

یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی۔ اسی دن ایوب علیہ السلام سے مصائب دور کیے۔ اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اسی دن بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑا۔ اسی دن محمد ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار اتارا۔ اسی دن قوم یونس کی توبہ قبول کی۔

جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا تو اس کا یہ روزہ اس کے لیے چالیس سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔

یوم عاشوراء ہی دنیا کا وہ پہلا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق ایام میں سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور اسی دن آسمان سے پہلی بارش اتاری اور اسی دن اپنی سب سے پہلی رحمت نازل کی۔ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا اور یہی عاشوراء کا روزہ انبیاء علیہم السلام کا روزہ ہے۔

اور جس نے عاشوراء کی پوری رات عبادت میں گزاری اس نے گویا ساتوں آسمان کے عبادت گزاروں جیسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔

اور جس نے اس دن چار رکعت نماز پڑھی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ پچاس سال اور آئندہ پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس کے لیے ملا علیؑ میں ایک کروڑ نور کے منبر بنا دے گا۔

اور جس نے اس دن ایک گھونٹ کسی کو پانی پلا دیا گویا اس نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔

اور جس نے اس دن مسکینوں کے کسی گھرانے کو آسودہ کر دیا وہ پل صراط پر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔

اور جس نے اس دن کوئی صدقہ کیا گویا اس نے کبھی بھی کسی سائل کو محروم واپس نہ کیا۔ اور جس نے اس دن غسل کیا مرض الموت کے سوا کسی مرض میں وہ مبتلا نہ ہوگا۔

اور جس نے اس دن سرمہ لگایا اس کو سال بھر آشوب چشم کی شکایت نہ ہوگی۔ اور جس

نے اس دن کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا گویا اس نے بنی آدم کے سارے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

اور جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اس کو دس ہزار فرشتوں کا، ایک ہزار حج اور عمرہ کرنے والوں کا اور ایک ہزار شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ساتوں آسمان بھر کا ثواب دیا جائے گا۔

یوم عاشوراء ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ اور اسی دن عرش اور لوح و قلم پیدا کیے۔ اور جبریل کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی۔ اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔

جس نے اس دن کسی مریض کی عیادت کی گویا اس نے بنی آدم کے سارے مریضوں کی عیادت کی۔^۱

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس روایت کے موضوع ہونے میں کوئی بھی سمجھ دار آدمی شک نہیں کرے گا۔ گھڑنے والے نے بھی کمال کر دیا ہے کہ کیسے کیسے مخفی گوشوں سے پردہ اٹھایا، اسے ذرا بھی شرم نہ آئی کہ وہ کتنی ناممکن بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عاشوراء کا دن وہ پہلا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ایام میں سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ کتنا بے وقوف ہے کہ جس دن کا نام ہی عاشوراء (یعنی دسواں دن) ہے وہ تخلیق ایام میں پہلا دن کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کو دسواں ہونے کے لیے نو دن کا وجود اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یوم عاشوراء ہی کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب پیدا کیے گئے حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتہ کے دن اور پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا ہے۔ اور اس موضوع روایت میں ثواب کا جو طول و عرض بیان کیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی محاسن شریعت سے میل نہیں کھاتا۔ اسے کیسے اچھا کہہ

سکتے ہیں کہ ایک آدمی صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اسے ہزار حاجیوں اور شہیدوں کے برابر ثواب دے دیا جائے۔ یہ تو اصول شرع کے بھی خلاف ہے۔ اگر ہم اس روایت پر یکے بعد دیگرے تنقید کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایت موضوع ہے مگر یہ معاملہ عجیب ہے کہ اس من گھڑت روایت کو ثقہ راویوں کی حدیثوں میں گھسیڑ دیا گیا ہے۔

❁ ”جس نے عاشوراء کے دن اشد سرمہ لگایا اس کی کبھی آنکھ نہیں دکھے گی۔“^①

امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ روایت منکر ہے اور خاص عاشوراء کے دن سرمہ لگانے کے متعلق نبی ﷺ سے کوئی اثر منقول نہیں۔ یہ ایک بدعت ہے جسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کسی قاتل نے ہی گھڑا ہے۔^②

❁ ”جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کے لیے ساٹھ سال کے صیام و قیام کی عبادت لکھ دی جائے گی اور اسے دس ہزار فرشتوں، ایک ہزار حاجیوں و عمرہ کرنے والوں اور دس ہزار شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ساتوں آسمان بھر کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔“

اور جس کے پاس عاشورہ کے دن کوئی مومن افطاری کرے تو گویا اس کے پاس ساری امت محمدیہ نے افطاری کی۔

اور جس نے اس دن کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اس نے گویا آپ کی امت کے تمام فقیروں کو کھانا کھلایا اور آسودہ کیا۔

اور جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا ایک ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی! اے اللہ کے رسول ﷺ! یوم عاشوراء کے ذریعے اللہ نے ہمیں بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا: بے شک یہی تو وہ دن ہے جس میں اللہ نے

آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، لوح و قلم، جبریل، فرشتے، آدم اور ولد ابراہیم کو پیدا کیا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام آتشِ نمرود سے صحیح و سلامت نکالا۔ اسی دن اسماعیل علیہ السلام کو دنبہ کا فدیہ دے کر بجایا۔ اسی دن فرعون کو غرق کیا۔ اسی دن ادریس علیہ السلام کو اٹھایا اور اسی دن انھیں پیدا کیا۔

یہی وہ دن ہے جس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، داؤد کی مغفرت فرمائی، سلیمان کو سلطنت عطا کی۔

اسی دن رسول اللہ ﷺ کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اور قیامت بھی اسی روز آئے گی۔“^①

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث بھی بلاشبہ موضوع ہے۔ امام احمد نے فرمایا: اس حدیث میں حبیب بن ابی حبیب جھوٹا راوی ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ یہ شخص حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ روایت باطل ہے اور بے بنیاد ہے۔ حبیب صرہ کا رہنے والا تھا، حدیثیں گھڑ کر ثقہ راویوں پر چسپاں کر دیتا لہذا اس کی حدیثیں نقل کرنی جائز نہیں سوائے تنقید کے۔

✽ ”جس شخص نے عاشوراء کے روز ظہر اور عصر کے درمیان چالیس رکعات اس طرح ادا کیں کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، دس بار آیت الکرسی پڑھی اور سلام پھیر کر ستر دفعہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں سفید خیمہ عطا کرے گا، جس میں سبز رنگ کے قیمتی پتھروں کا گھر ہوگا، اس کی وسعت اس دنیا سے تین گنا زیادہ ہوگی، اس گھر میں نور کی چار پائی ہوگی جس کے پائے سفید عنبر کے ہوں گے اور اس پر زعفران کے ایک ہزار بستر بچھے ہوں گے۔“^②

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، کلمات رسول اس قسم کی باتوں سے منزہ ہیں، اس کے راوی مجہول ہیں۔

ماہِ محرم کے متعلق غلط نظریات اور ان کا جائزہ:

- ① لوگوں میں عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ محرم اور بالخصوص یومِ عاشوراء کی فضیلت کا باعث سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں کیونکہ:
 - ۱: اس مہینے کی فضیلت کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ دین اسلام تو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تقریباً نصف صدی پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔
 - ۲: کتاب و سنت سے بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شہادت حسین ہی محرم یا عاشورہ کی فضیلت کا باعث ہے۔
 - ۳: افسوس کہ ایک طرف تو شہادت حسین کو محرم کی فضیلت کا باعث گردانا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف یہی لوگ اس ماہِ مقدس و محترم کو منحوس قرار دیتے ہیں۔
 - ۴: اگر شہادت کسی مہینے یا دن کی فضیلت کا باعث ہے تو دیگر اصحاب رسول کی جن ماہ و ایام میں شہادتیں ہوئیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟
- ② بعض لوگ محرم کو سوگ کا مہینا قرار دیتے ہیں اسی لیے وہ اس میں شادی بیاہ یا کوئی اور خوشی کا کام کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ زیب و زینت اور عمدہ لباس ترک کر کے غم کا اظہار کرتے ہیں، اس ماہ کے پہلے عشرے میں ننگے پاؤں، ننگے سر، اور ننگے بدن رہنے کو معمول بنا لیتے ہیں، چار پائیاں وغیرہ الٹ دیتے ہیں حالانکہ اگر واقعی محرم سوگ کا مہینا ہے تو پھر:
 - ۱: اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے ہمیں ان باتوں سے مطلع کیوں نہ کیا؟
 - ۲: صحابہ کرام، تابعین عظام یا دیگر سلف صالحین نے ہمیں اس کی خبر کیوں نہ دی؟
 - ۳: اگر شہادت مستقل کسی مہینے یا دن کے سوگ کا باعث ہے تو دیگر اصحاب رسول کی جن ماہ و ایام میں شہادتیں ہوئیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟
 - ۴: یہ بھی یاد رہے کہ شریعت محمدی میں سوگ کا تعلق صرف عورتوں سے ہے نہ کہ مردوں سے اور پھر یہ تین دن سے زیادہ منانا جائز بھی نہیں سوائے اس عورت کے کہ جس کا

خاوند فوت ہو جائے اور وہ بھی صرف چار ماہ دس دن تک سوگ منائے۔^①

سوگ کا مطلب ہے کہ عورت نہ سرمہ لگائے، نہ خوشبو اور نہ ہی کنگھی کرے، نہ رنگین کپڑے پہنے، نہ خضاب لگائے، نہ مہندی اور نہ ہی زیور وغیرہ استعمال کرے۔^②

۵: گو سوگ کا تعلق عورتوں سے ہے مگر اب تو کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ سیدنا حسین ؑ یا آپ کے ساتھیوں کا سوگ منائے کیونکہ ان نفوسِ قدسیہ کو شہید ہوئے تو صدیاں بیت چکی ہیں لہذا سوگ چہ معنی دارد؟ اور پھر صرف ہر سال محرم ہی میں کیوں؟

⑥: نوبیا ہتا عورت کا محرم کا چاند میکہ میں دیکھنا: کہا جاتا ہے کہ نوبیا ہتا دلہن کا محرم کا چاند سسرال میں دیکھنا سسرال والوں کے لیے بھاری ہوتا ہے اس لیے اکثر نوبیا ہتا عورتیں محرم کا چاند اپنے میکے جا کر دیکھتی ہیں اور عاشورہ نے پہلے سسرال واپس نہیں لائی جاتی کہ یہ بھی سسرال پر بھاری پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہا ازواجِ مطہرات نے بھی اپنی اپنی شادیوں کے بعد پہلا محرم اپنے اپنے میکوں میں گزارا تھا؟ تمام کتبِ حدیث اور تاریخی روایات اس سوال کا جواب نفی میں دیتی ہیں کہ ازواجِ مطہرات نے ہرگز ایسی کوئی رسم نہیں اپنائی تھی اور نہ ہی نبی ﷺ نے انہیں اس قسم کا کوئی حکم دیا تھا لہذا مسلمان بھائیوں بہنوں کو ایسی جاہلانہ باتیں ترک کر دینی چاہئیں اسی میں عافیت ہے۔

بدعاتِ محرم:

ماہِ محرم اور خصوصاً یومِ عاشوراء کے متعلق عوام الناس میں بے شمار رسوم و بدعات نے جنم لے رکھا ہے۔ جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

قبرستان جانا:

ماہِ محرم، خصوصاً نویں اور دسویں محرم کو مرد و خواتین، بچے بوڑھے سبھی قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، ان کی لیپا پوتی کرتے ہیں، وہاں فوت شدگان کو

① بخاری، کتاب الطلاق، باب تحد المتوفی عنها اربعة اشهر وعشرا، رقم: ۵۳۳۴۔

② بخاری، کتاب الطلاق، باب القسط للحارة عند الطهر، رقم: ۵۳۴۱؛ ابو داؤد، رقم: ۲۳۰۲۔

پارے پڑھ پڑھ کر بخشتے ہیں۔ اسی طرح قبروں پر دال، چاول اور چینی وغیرہ پھینکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں بدعات و خرافات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے نہ رسول اکرم ﷺ نے اجازت دی اور نہ ہی یہ عمل صحابہ کرام میں سے کسی نے کیے ہیں۔ نصیحت اور آخرت کی یاد کی خاطر قبرستان جانا کوئی معیوب بات نہیں بلکہ مستحب اور مسنون ہے مگر ہمارے ہاں تو نو اور دس محرم کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قبرستان میں مینا بازار لگا ہو۔ کیا صحابہ و صحابیات بھی ایسا کیا کرتے تھے؟

اگر قبر پر کوئی شکاف وغیرہ پڑ جائے یا وہ سطح زمین سے نیچی ہو جائے تو ایسی حالت میں محرم ہو یا غیر محرم مٹی ڈالنا جائز ہے لیکن مخصوص محرم کے مہینے میں اور پھر بلا وجہ مٹی ڈالنا بھلا کیسے مستحسن ہو سکتا ہے۔ ﴿ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین﴾

اور پھر یہیں پر بس نہیں بلکہ ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد شیرینی وغیرہ بانٹی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر شیرینی نہ بانٹی تو صاحب قبر پر بوجھ رہے گا۔ اس کی روح ناخوش ہوگی اور کوئی نقصان کر جائے گی۔ العیاذ باللہ

غیر اللہ کی نذر و نیاز:

ماہِ محرم میں ہونے والی بدعات و خرافات میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے نام پر دی جانے والی نذر و نیاز بھی ہے جس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً:

- ۱: سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے نام پر شربت اور دودھ کی سبلیں لگائی جاتی ہیں۔
- ۲: قسم قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں۔
- ۳: سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر آنجورے اور مٹی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں و پلیٹیں (کجیاں ٹھوٹھیاں) شربت، میٹھے چاول، کھیر یا حلوے وغیرہ سے بھر کر بانٹے جاتے ہیں۔

حالانکہ یہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں کتاب و سنت میں ان کی کوئی سند نہیں ملتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ

لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ (البقرة: ۱۷۳)

”بے شک تم پر مردار، (بہا ہوا) خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، حرام ہے۔ پس جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

(الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

”آپ فرمادیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ اپنی نمازوں میں پڑھتے:

((الْتَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ .))^①

یعنی میری قوی، فعلی اور مالی، تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔“

عبادات کی یہ تینوں اقسام (قوی، فعلی، مالی) صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں جو لوگ ان میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں تو گویا وہ خالق کا حق چھین کر مخلوق کو تفویض کرتے ہیں اور یہی وہ شرک ہے جسے قرآن مجید میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔“

عباداتِ قولی میں زبان سے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اس کا نام لینا اس کا ذکر کرنا۔ عباداتِ فعلی میں رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ اور عباداتِ مالی میں ہر قسم کا صدقہ و خیرات، نذر و نیاز وغیرہ شامل ہیں۔^①

معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے (خواہ وہ نبی ہو یا صحابی یا کوئی اللہ کا ولی ہو) نذر و نیاز دینا صرف بدعت ہی نہیں بلکہ شرک بھی ہے۔ نیز اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں محرم کی تخصیص کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے لیے تو نہ کسی خاص دن کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مہینے کی تخصیص۔
جعلی اور بناوٹی نمازیں:

محرم کی جملہ بدعات میں سے مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس میں پڑھی جانے والی چند مخصوص نمازیں بھی ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مبتدعین نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتے ہوئے انھیں گھڑ رکھا ہے لہذا یہ سب بدعت ہیں جنہیں پڑھنے سے بجائے ثواب کے گناہ ہی ملتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:
(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)^②

”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔“

اسی طرح آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ))^③

”حمد و ثنا کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور ہر

① شرح صحیح بخاری از مولانا داؤد راز: ۳۲/۲۔

② بخاری، کتاب الصلح، باب اذا اصطالحوا علی.....، رقم: ۲۶۹۷۔

③ مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: ۸۶۷۔

بدعت گمراہی ہے۔“

اب آتے ہیں محرم کی ان مخصوص نمازوں کی طرف جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں اور جن کی ادائیگی پر بڑے ثواب کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں:

◎ جو کوئی محرم کی پہلی شب چھ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیہ الکرسی اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔

پھر سلام کے بعد تین مرتبہ:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. پڑھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔

◎ جو کوئی محرم کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ الانعام اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ یسین پڑھے تو اسے بفضل باری تعالیٰ بے شمار عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔

◎ جو کوئی محرم کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھتا ہے۔

◎ جو کوئی یکم محرم کو دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا مانگے:

اللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَبَدُ الْقَدِيْمُ، هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ، اسْتَلْكَ فِيْهَا الْعَصْمَةَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَالْاَمَانَ مِنَ السُّلْطَانِ الْعَاجِبِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ، وَمِنْ الْبَلَاءِ وَالْاَفَاتِ، وَاسْتَلْكَ الْعَوْنَ وَالْعَدْلَ عَلٰى هَذِهِ النَّفْسِ الْاِمَارَةِ بِالسُّوْءِ وَالْاِسْتِغَالَ بِمَا يَقْرُبُنِيْ اِلَيْكَ، يَا بَرُّ، يَا رَوْفٌ، يَا رَحِيْمٌ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

تو بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم اس شخص کو شرِ شیطان سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے رزقِ حلال میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔^①

① جو کوئی عاشورہ کے دن چاشت کے وقت دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیہ الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لَوْ اَنْزَلْنَا سے سورہ حشر کی آخری آیات تک پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھے اور پھر ایک مرتبہ یہ دعا نہایت توجہ و یکسوئی سے پڑھے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵ یا اول الاولین، یا اخر الاخرین،
لا اله الا انت خلقت ما خلقت فی مثل هذا اليوم، وتخلق
اخر ما تخلق فی مثل هذا اليوم اعطنی فیہ خیر ما اولیت فیہ
انبیاءك واولیاءك واصفیاءك من ثواب البلیا، واسهم لی
مثل ما اعطیتهم فیہ من الکرامة، وبحق محمد ﷺ.

بفضل باری تعالیٰ اس نفل نماز اور دعا کی برکت سے بے پناہ ثوابِ عظیم حاصل ہوگا۔^②

② جو کوئی خوش نصیب عاشورہ کی رات چار رکعات نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گزشتہ گناہ اور آئندہ پچاس سالوں کے گناہ معاف فرمادے گا اور اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں ایک ہزار محل تیار کیے جاتے ہیں۔^③

③ اگر کوئی شخص عاشورہ کی رات کو چھ رکعات نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اکیس اکیس بار پڑھے۔ پھر دوسری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اکتیس اکتیس بار پڑھے۔ پھر تیسری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الناس اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھے۔ اس نماز کے ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر

① بارہ مہینوں کی نقلی عبادت، ص: ۲۰، ۱۹۔

② بارہ مہینوں کی نقلی عبادت، ص: ۲۱۔

③ دورانِ سال بارہ ماہ کی نقلی عبادت، ص: ۲۹۔

ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دینی و دنیوی فیوض و برکات حاصل ہوں گی۔ ربنا اتنا

فی الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ❶

❷ جو کوئی عاشورہ کے دن چھ رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ الشمس، سورہ الضحیٰ، سورہ ازلزلت، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے۔ یہ نفل نماز اشراق کے وقت پڑھے اور پڑھنے کے بعد سجدہ میں جا کر سات مرتبہ سورہ کافرون پڑھے اور اپنی جائز حاجت کے لیے دعا مانگے۔ پھر یہ دعا مانگے:

اللّٰهُم اجعلنى ممن دعاك فاجبته ، وامن بك فهديته ، ورغب اليك فاعطيته ، وتوكل عليك فكضيته ، واقترب منك فادنيته ، اللّٰهُم امدد بعيشى فى الخيرات مدا واجعل لى فى قلوب المؤمنين ودا ، اللهم اسئلك الايمان بك ، واسئلك الفضل من الرزق ، واسئلك العافية من البلايا ، واسئلك حسن العافية فى الدنيا والاخرة ، يا ذا الجلال والاكرام .

ان شاء اللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ ❸

❹ عاشورہ کی رات کو عشا کی نماز کے بعد دو دو کر کے آٹھ رکعت نفل یوں پڑھے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص اکتالیس بار پڑھے۔ نوافل کے بعد ایک سو گیارہ بار درج ذیل آیت کا ورد کرے تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نوافل پڑھنے والے پر رحم فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور وہ عالم برزخ میں عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے:

ربنا امننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . ❺

❶ ايضاً.

❷ بارہ مہینوں کی نفل عبادات، ص: ۲۰

❸ دوران سال ۱۲ ماہ کی نفل عبادات، ص: ۳۰

جائزہ:

سطور بالا میں محرم اور عاشوراء کے متعلق جن نفلی نمازوں کا بیان ہوا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات نے انھیں بیان کر کے اپنی کتابوں کے اوراق سیاہ کیے ہیں انھوں نے کوئی حوالہ دینے کی زحمت نہیں کی۔ اگر یہ مسنون اور ان کا ادا کرنا کارِ ثواب ہوتا تو ضرور نبی اکرم ﷺ بیان فرماتے اور احادیث کی معتبر کتب میں ان کا ذکر ہوتا۔

جعلی اور بناوٹی وظائف:

مبتدعین نے اللہ تعالیٰ کے محترم مہینے محرم کے حوالے سے بھی بے شمار وظائف اور ان کے فضائل گھڑ کر اپنی کتابوں کی زینت بنا رکھے ہیں۔ دین سے بے خبر عوام ایسی ہی من گھڑت چیزوں کو دین سمجھ کر اصل سے بے خبر ہو چکے ہیں ہمیں حیرت ہے کہ ان ظالموں نے کتنی دیدہ دلیری سے انھیں گھڑا ہے حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو دخولِ نار کا باعث ہے۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے ماہِ محرم کے بناوٹی وظائف:

⑤ محرم کی پہلی شب سے دسویں تاریخ تک روزانہ بلا ناغہ نمازِ عشا کے بعد ایک سو مرتبہ یہ دعا اس طرح پڑھے کہ اول و آخر سات سات مرتبہ درودِ پاک پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۝ اللھم لا مانع لما اعطیت، ولا معطى لما منعت، ولا راد لما قضیت، ولا ینفع ذالجد منك الجدد.

⑥ جو کوئی محرم کی پہلی شب سے دسویں تاریخ کی شب تک روزانہ بلا ناغہ نمازِ عشا کے بعد ایک سو مرتبہ چوتھا کلمہ توحید پڑھے تو بفضلِ باری تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا ہوگی پروردگارِ عالم اس پر خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔

⑦ جو کوئی عاشورہ کے دن نمازِ عصر کے بعد نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ ذیل میں دی ہوئی

دعا پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد ہی اس کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ دعا یہ ہے:

الہی بحرمة الحسین، و اخیه، و امه، و ابیہ، و جدہ، و بنیہ،
فرج عما انا فیہ، و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد والہ
و اصحابہ اجمعین۔

◎ جو کوئی محرم کے مہینے میں روزانہ بلا ناغہ ایک سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد،
یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، بیدہ الخیر، و هو علی
کل شیء قدير، اللہم لا مانع لما اعطیت، ولا معطى لما
منعت، ولا راد لما قضیت، ولا ینفع ذا الجد منك الجد۔
اس دعا کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور چہرے پر پھیرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم
سے اسے گناہوں سے ایسا پاک فرمائے گا کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
◎ جو کوئی عاشورہ کے دن با وضو حالت میں ستر مرتبہ یہ پڑھے:

حسبى اللہ و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر۔
تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔

◎ جو کوئی عاشورہ کے دن با وضو حالت میں ایک سو مرتبہ ذیل میں دیئے ہوئے کلمات اس
طرح پڑھے کہ اوّل و آخر درود پاک پڑھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی
بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا
فرمائے گا۔ کلمات یہ ہیں:

لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحکیم الکَرِیم،
سبحان اللہ رب السموات السبع و رب العرش العظیم۔

○ جو کوئی عاشورہ کے دن ذیل میں دی ہوئی دعائیں مرتبہ پڑھے گا تو بفضل باری تعالیٰ سارا سال جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال موت کا حملہ بھی اس پر نہ ہوگا اور جس سال اس کی موت ہوگی اس سال اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ دعایہ ہے:

سبحان اللہ، ملاء المیزان، ومنتہی العلم، و مبلغ الرمنی،
وزنة العرش، لا ملجاء ولا منجاء من اللہ الا الیہ، سبحان
اللہ عدد الشفع والوتر، وعدد کلماتہ التامات، واسئلك
السلامة کلها برحمتک یا ارحم الراحمین، ولا حول ولا قوة
الا باللہ العلی العظیم، وحسبى اللہ ونعم الوکیل، نعم
المولى ونعم النصیر، وصلى اللہ تعالیٰ على خیر خلقه
محمد واله واصحابه اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا
کثیرا. ❶

جائزہ:

یہ سب افکار و وظائف بناوٹی اور جعلی ہیں ان میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام یا تابعین عظام سے سند صحیح ثابت ہو۔ بلکہ بعض وظائف تو ایسے ہیں جن سے شرک کی بدبو آ رہی ہے۔ لہذا انھیں پڑھنا بدعت ہے۔
شیخ احمد بن عبد اللہ المسلمی فرماتے ہیں:

لا یشرع فی هذا اليوم شی غیر الصیام لکن البعض احدثوا
فیہ امورا لا اصل لها او انها تعتمد علی احادیث موضوعۃ او
ضعیفۃ. ❷

❶ بارہ مہینوں کی نقلی عبادت، ص: ۲۱، ۲۲

❷ بدع و اخطا تعلق بالا یام والشہور، ص: ۲۲۹.

عام شوراء کے روز سوائے روزے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں۔ تاہم بعض لوگوں نے اس میں ایسے ایسے امور (جیسا کہ آپ سطور بالا میں ملاحظہ کر چکے ہیں) ایجاد کر رکھے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، ضعیف یا من گھڑت روایات کو دلیل بنا کر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔

شیعی بدعات:

محرم کا مہینا جو نبی امن و سلامتی کا پیغام لے کر ہم پر سایہِ قلن ہوتا ہے تو شیعہ حضرات کی طرف سے بھی طرح طرح کی بدعات و خرافات دیکھنے میں آتی ہیں جگہ جگہ مجلس اور محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں مرثیہ خوانی ہوتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مبالغہ آمیز انداز میں بیان کر کے اس پر اظہارِ غم و تاسف کیا جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ججو و تحقیر بلکہ سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے۔ یکم محرم ہی سے چار پائیاں الٹا دی جاتی ہیں۔ بعض نوجوان ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پہن کر خود کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قیدی ظاہر کرواتے ہیں، سیاہ لباس استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آگ جلا کر اس میں سے گزر کر اپنے آپ کو سچا باور کرواتے ہیں۔ اسی طرح تعزیے کے جلوس اور گھوڑے نکالے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو درکنار دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان افعال قبیحہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی۔ جملہ اہل بیت بھی اس قسم کی لغویات اور بدعات سے کوسوں دور تھے۔ خیر القرون میں ان کا تصور تک نہ تھا۔

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هذا تكلف لا حاجة اليه في الدين ولا في الدنيا، ولو كان هذا اثرا محمودا لكان صدر هذه الامة وخيرتها اولى به، اذ لو كان خيرا لسبقونا اليه، واهل السنة يقتدون ولا يتبدون. ①

یہ امور محض تکلف ہیں۔ دین و دنیا میں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ اچھے کام ہوتے تو اس امت کے ابتدائی اور بہتر لوگ اس کے زیادہ اہل تھے۔ اگر ان کاموں میں کوئی بھلائی ہوتی تو اس میں وہ ضرور ہم سے سبقت لے جاتے۔ اور اہل سنت اقتدا کرتے ہیں اپنی طرف سے بدعتیں نہیں گھڑتے۔

علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

واما اتخاذه ماتما کما تفعله الرافضة لاجل قتل الحسين بن علی رضی اللہ عنہما فیہ ، فهو من عمل من ضل سعيه فی الحياة الدنيا وهو يحسب انه يحسن صنعا ، ولم يامر الله ولا رسوله باتخاذ ايام مصائب الانبياء وموتهم ماتما ، فكيف بمن دونهم .^①

اور عاشورا کے دن کو ماتم کا دن بنالینا جیسا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی بناء پر رافضیوں نے کیا ہے تو یہ ایسے شخص کا عمل ہے جس کی محنت دنیا ہی میں ضائع ہوگئی جب کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا کہ انبیاء کے مصائب اور ان کی وفات کے ایام کو ماتم کا دن بنالیا جائے تو ان سے کم درجے کے بزرگوں کی وفات کے دن کو ماتم کا دن کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

تاریخ سے بھی یہی بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ان بدعات و خرافات نے خیر القرون کے بعد چوتھی صدی ہجری کے وسط میں رواج پکڑا، اس کی ترویج و ترقی میں بویہی خاندان نے بڑا واضح کردار ادا کیا۔ معز الدولہ بن بویہ اس کا بانی ہے جس نے ۳۵۲ھ میں سرکاری سطح پر اسے منانے کا اعلان کیا ورنہ اس سے قبل ان بدعات کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ احداث ۳۵۲ھ کے ضمن میں لکھتے ہیں:

یوم عاشوراء، قال ثابت: الزم معز الدولة الناس بغلق الاسواق ومنع الهراسين والطباخين من الطبخ، ونصبوا القباب في الاسواق وعلقوا عليها المسوح، واخرجوا نساء منشرات الشعور مضجات يلطمن في الشوارع ويقمن المآثم على الحسين عليه السلام، وهذا اول يوم نبح عليه ببغداد. ❶

”یوم عاشوراء، ثابت کہتے ہیں کہ معز الدولہ نے زبردستی (اس دن) بازار بند کروائے، نانباکیوں کو روٹی وغیرہ پکانے سے منع کیا، بازاروں میں لکڑیوں کے ڈھانچے بنا کر ان پر مونے کپڑے چڑھائے، خواتین سے جن کے بال کھلے ہوئے تھے سڑکوں پر ماتم حسین کروایا، بغداد میں یہ پہلا دن تھا جب اس طرح نوحہ دزاری کرائی گئی۔“

امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے المنتظم (۴/۲۰۸)، ابن الاثیر رحمہ اللہ نے الکامل فی التاريخ (۷/۲۶۶)، ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ (۱۲/۲۱۶)، ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ (۴/۴۷۷) اور سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء (ص: ۳۷۹) میں یہی بات بیان کی ہے۔ تاہم جہاں تک چھریاں یا خنجر مار کر اپنے آپ کو زخمی اور لہو لہان کرنے کا تعلق ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس کے متعلق ڈاکٹر موسیٰ الموسوی رقم طراز ہیں:

ہمیں یہ تو بالضبط معلوم نہیں ہو سکا کہ عاشوراء کے دن آہنی زنجیروں سے کندھے پینے کا آغاز کب ہوا اور ایران، عراق وغیرہ جیسے شیعہ علاقوں میں اس رسم نے کب رواج پایا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تلواروں سے سرکوبی اور اسے زخمی کر کے عاشوراء محرم کو حضرت حسین رحمہ اللہ پر اظہار غم کا طریقہ ایران اور عراق میں ہندوستان سے انگریزی استعمار کے زمانے میں گیا ہے اور انگریز شاطر نے شیعہ کی جہالت، سادگی اور امام حسین کے ساتھ اندھی عقل سوز

محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں امام کے غم میں سرکوبی کی تعلیم دی۔

حتیٰ کہ ماضی قریب میں بھی بغداد اور تہران میں برطانوی سفارت خانے حسینی تعزیہ کے جلوسوں کی مدد کرتے رہے ہیں جو اسی مذکورہ بالا بدترین مظاہرے کی شکل میں گلیوں اور بازاروں میں چکر لگاتے تھے۔ انگریزی استعمار کے ان بدترین جلوسوں کی کارروائی کی ترویج و اشاعت کے پس پردہ انتہائی مکروہ سیاسی مقاصد تھے وہ ان کی نمائش کو برطانوی عوام اور آزاد اخبارات کے سامنے جو حکومت برطانیہ کے ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں نو آبادیاتی نظام کی مخالفت کر رہے تھے بطور ایک معقول وجہ جواز کے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان ممالک کے عوام کے وحشیانہ مظاہرے سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ قومیں کسی ایسے منتظم کی محتاج ہیں جو انہیں جہالت و بربریت سے نکال سکے۔ یہ تعزیتی جلوس جو دس محرم کو عام بازاروں کے چکر لگاتے ان میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے جو آہنی زنجیروں سے اپنی پیٹھوں کو لہولہان کر لیتے۔ تلواروں اور خنجروں سے اپنے سروں کو زخمی اور خون آلود کر لیتے۔ ان کی تصویریں یورپ کے انگریزی اخبارات میں چھاپی جاتیں۔ اس سے شاطر سامراجی یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جن اقوام کی ثقافت کا مظہر یہ تصویری جھلکیاں ہیں، نو آبادیاتی نظام کے ذریعے ان ممالک کے عوام کو شہرت و ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہماری انسانی ذمہ داری ہے۔

کہتے ہیں کہ عراق میں انگریزی عہد اقتدار میں اس وقت کے عراقی وزیراعظم یاسین ہاشمی جب انگریزی راج ختم کرانے کے لیے مذاکرات کرنے لندن گئے تو انگریز نے ان سے کہا ہم تو صرف اس لیے عراق میں رکے ہوئے ہیں کہ عراقی قوم کو احمقانہ انارکی سے نکالیں تاکہ وہ ہم دوشِ سعادت ہو سکے۔ یاسین ہاشمی اس بات پر برا فروختہ ہو کر غصے کی حالت میں کمرہ مذاکرات سے باہر نکل آئے تو انگریز نے ان سے بڑی لجاجت اور نرم خوئی سے معذرت کر لی پھر پورے احترام سے ہاشمی کو عراق کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دیکھنے کو کہا جس میں نجف، کربلاء اور کاظمیہ کی شاہراہوں پر چکر لگاتے ہوئے تعزیہ حسین کے جلوس دکھائے گئے تھے جو بڑے خوفناک اور قابل نفرت منظر پیش کر رہے تھے گویا انگریز یہ کہنا چاہتا تھا کہ

جس قوم میں ذرّہ بھر بھی تہذیب کا حصہ ہو وہ خود اپنے ساتھ یہ مار دھاڑ کر سکتی ہے؟^①

ماہِ محرم واقعات و حوادث کے آئینے میں

سنِ عیسوی	سنِ ہجری	واقعات و حوادث
جون ۶۲۵ء	۵۳	① سریہ سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ از طرف قطن
جون ۶۲۵ء	۵۳	② سریہ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ از طرف عرنہ ^②
مئی ۶۲۷ء	۵۷	③ غزوہ ذات قرد ^③
مئی ۶۲۷ء	۵۷	④ غزوہ خیبر ^④
نوٹ: غزوہ خیبر کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔		
اپریل ۶۳۰ء	۵۹	⑤ سریہ سیدنا عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ از طرف بنی تمیم ^⑤
اپریل ۶۳۰ء	۵۹	⑥ عاملین زکوٰۃ کا باقاعدہ تقرر ^⑥
مارچ ۶۳۲ء	۱۱	⑦ وفدِ نجح کی آمد ^⑦

① اصلاح شیعہ، ص: ۱۷۶، ۱۷۸.

② طبقات ابن سعد: ۱/۲۸۴؛ سیر اعلام النبلاء: ۱/۲۶۵؛ کتاب المغازی، ص: ۲۵۷؛ تاریخ الاسلام: ۱۲۶/۲.

③ مسلم، رقم: ۱۸۰۷؛ بخاری، رقم: ۴۱۹۴؛ فتح الباری: ۷/۵۷۵.

④ صحیح تاریخ طبری: ۲/۲۴۰؛ جوامع السیرۃ، ص: ۲۲۵؛ الکامل فی التاریخ: ۲/۹۸؛ البدایۃ والنہایۃ: ۴/۳۹۶؛ فتح الباری: ۷/۵۷۹؛ ابن خلدون: ۱/۱۲۲؛ السیرۃ النبویۃ لابن حبان: ۱/۳۰۰.

⑤ ابن سعد: ۱/۳۷۳؛ زاد المعاد: ۲/۶۲۶؛ الرقیق المختوم، ص: ۵۷۵.

⑥ ابن سعد: ۱/۳۷۳؛ سیرت النبی: ۲/۴۷؛ الرقیق المختوم، ص: ۵۷۴؛ عہد نبوت کے ماہ و سال، ص: ۳۳۲.

⑦ زاد المعاد: ۳/۷۰۷؛ الرقیق المختوم، ص: ۶۰۹؛ عہد نبوت کے ماہ و سال، ص: ۳۸۸.

- جنگ قادسیہ^① ۱۲ھ فروری ۶۳۵ء
- نوٹ: جنگ قادسیہ کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔
- وفات سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا^② ۱۶ھ فروری ۶۳۷ء
- خلافت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ^③ ۲۴ھ نومبر ۶۴۴ء
- حادثہ کربلا و شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ^④ ۶۱ھ اکتوبر ۶۸۰ء
- عبید اللہ ابن زیاد کا قتل^⑤ ۶۷ھ اگست ۶۸۵ء
- وفات محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ^⑥ ۸۱ھ فروری ۷۰۰ء
- وفات خلیفہ محمد بن منصور المہدی^⑦ ۱۶۹ھ جولائی ۷۸۵ء
- وفات امام و کج بن الجراح رضی اللہ عنہ^⑧ ۱۹۷ھ ستمبر ۸۱۲ء
- خلیفہ امین الرشید کا قتل و خلافت مامون الرشید^⑨ ۱۹۸ھ ستمبر ۸۱۳ء

- ① صحیح تاریخ طبری: ۱۹۶/۳؛ المسعودی: ۲۴۹/۲؛ المنتظم: ۱۶۰/۴؛ ابن خلدون: ۲۵۲/۱۔
- ② صحیح تاریخ طبری: ۲۳۱/۳؛ سیر اعلام النبلاء: ۲۹۰/۲؛ البدایہ: ۱۸۲/۷؛ الاصابہ: ۲۶۳/۴؛ الاستیعاب: ۴۶۵/۴۔
- ③ تاریخ یعقوبی: ۲۶۱/۲؛ البدایہ: ۲۸۰/۷؛ تہذیب الکمال: ۵۹/۷؛ سیر اعلام النبلاء: ۳۳۹/۲؛ تہذیب التہذیب: ۱۲۵/۷۔
- ④ صحیح تاریخ طبری: ۷۷/۴؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۲۱؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۴۷۴/۱؛ تاریخ المسعودی: ۹۱/۳؛ یعقوبی: ۴۰۴/۲؛ سیر اعلام النبلاء: ۱۶۱/۴؛ البدایہ: ۲۷۸/۸؛ تہذیب الکمال: ۶۸۳/۲؛ الاستیعاب: ۴۴۲/۱۔
- ⑤ البدایہ: ۳۵/۹؛ نوٹ: دوسرا قول ۶۲ھ کا ہے۔
- ⑥ البدایہ: ۱۸۴/۹؛ ابن سعد: ۱۱۵/۵؛ تاریخ ابن خلکان: ۵۵۰/۴؛ سیر اعلام النبلاء: ۳۷۳/۴۔
- ⑦ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۹۴/۳؛ یعقوبی: ۶۳۷/۲؛ المسعودی: ۳۷۳/۳؛ البدایہ: ۴۱۰/۱۰؛ السیرۃ النبویۃ لابن حبان: ۵۷۲/۲؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۹۰۔
- ⑧ تاریخ مدینۃ السلام: ۶۶۷/۱۵؛ سیر اعلام النبلاء: ۹۴/۷۔
- ⑨ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۴۱/۴؛ المسعودی: ۴۸۹/۳؛ السیرۃ النبویۃ لابن حبان: ۵۷۴/۲؛ تاریخ القضاء، ص: ۱۲۹۔

- وفات امام ابن ابی شیبہ عبد اللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۵ھ اگست ۸۴۹ء
 - وفات قاضی احمد بن ابی داؤد المعزلی ۲۴۰ھ جون ۸۵۴ء
 - خلیفہ مستعین باللہ کی معز باللہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری ۲۵۲ھ جنوری ۸۶۶ء
 - نوحہ و ماتم و دیگر بدعات عاشوراء کا آغاز ۳۵۲ھ جون ۹۶۳ء
 - ولادت سلطان محمود غزنوی ۳۶۱ھ اکتوبر ۹۷۱ء
 - ولادت ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ ۴۱۹ھ جنوری ۱۰۲۸ء
 - وفات حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ ۴۳۰ھ اکتوبر ۱۰۳۸ء
- نوٹ: دوسرا قول صفر کا ہے۔

- وفات خلیفہ مقتدی بامر اللہ و خلافت مستظہر باللہ ۴۸۷ھ جنوری ۱۰۹۴ء
- ولادت حافظ ابن عساکر ابوالقاسم علی بن الحسن ۴۹۹ھ ستمبر ۱۱۰۵ء
- نہاوند میں ایک تبتی کا قتل ۴۹۹ھ ستمبر ۱۱۰۵ء
- وفات بانی مراکش یوسف بن تاشفین ۵۰۰ھ ستمبر ۱۱۰۶ء

① سیر اعلام النبلاء: ۷۸/۸؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۶۷/۱۱۔

② تاریخ مدینۃ السلام: ۲۵۲/۵؛ البدایہ: ۱۱/۱۱۴۸؛ تاریخ الاسلام: ۲۳/۱۷۔

③ تاریخ مدینۃ السلام: ۲/۴۸۸، ۴۹۰؛ البدایہ: ۱۱/۲۲۶؛ السیرۃ النبویۃ: ۲/۵۷۷؛ الکامل فی التاریخ: ۱۷۸/۶۔

④ البدایہ: ۱۲/۲۱۶؛ تاریخ الاسلام: ۲۶/۵۰؛ ابن خلدون: ۴/۴۷۶؛ المنتظم: ۴/۲۰۸؛ الکامل فی التاریخ: ۲۶۶/۷۔

⑤ ابن خلکان: ۵/۲۱۱۔ ⑥ ابن خلکان: ۳/۱۳۴۔

⑦ سیر اعلام النبلاء: ۱۱/۲۴۹؛ البدایہ: ۱۳/۹۰؛ ابن خلکان: ۱/۹۷۔

⑧ البدایہ: ۱۳/۲۴۵؛ الکامل فی التاریخ: ۸/۴۷۰۔

⑨ ابن خلکان: ۳/۲۵۱؛ سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۶۶۹۔

⑩ البدایہ: ۱۳/۲۷۶؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۴۰۴؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۲۵۔

⑪ ابن خلکان: ۷/۱۳۰؛ تاریخ الاسلام: ۳۴/۱۶۹؛ تاریخ اسلام از اکبر نجیب آبادی: ۳/۱۱۶۲؛

تقویم تاریخی، ص: ۱۲۵۔

وفات علامہ ابوالحسن علی بن محمد الکیا الہراسی ^①	۵۰۴ھ	جولائی ۱۱۱۰ء
ولادت امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی ^②	۶۳۱ھ	اکتوبر ۱۲۳۳ء
وفات شیخ شہاب الدین عمر بن محمد السھروردی ^③	۶۳۲ھ	ستمبر ۱۲۳۴ء
ہلاکو خان کے ہاتھوں سقوط بغداد کا سانحہ ^④	۶۵۲ھ	جنوری ۱۲۵۸ء
خلیفہ مستنصر باللہ کا قتل ^⑤	۶۶۰ھ	نومبر ۱۲۶۱ء
ولادت ظہیر الدین بابر ^⑥	۸۸۸ھ	فروری ۱۴۸۳ء
وفات علامہ شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی ^⑦	۹۲۳ھ	جنوری ۱۵۱۷ء
حکومت شیر شاہ سوری ^⑧	۹۴۷ھ	مئی ۱۵۴۰ء
وفات ملاں باقر مجلسی الرافضی ^⑨	۱۱۱۰ھ	جولائی ۱۶۹۸ء
وفات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ^⑩	۱۱۷۶ھ	اگست ۱۷۶۲ء
وفات مرزا مظہر جان جاناں ^⑪	۱۱۹۵ھ	دسمبر ۱۷۸۰ء
مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ^⑫	۱۲۸۳ھ	مئی ۱۸۶۷ء

① ابن خلکان: ۲۳۳/۳؛ البدایہ: ۱۲/۱۴؛ الکامل فی التاریخ: ۱۴۸/۹؛ المستطعم: ۶۲/۵.

② سیر اعلام النبلاء: ۴۱۲/۱۵؛ تاریخ الاسلام: ۱۸۰/۵۰.

③ ابن خلکان: ۳۶۰/۳؛ سیر: ۷۸/۱۴.

④ البدایہ: ۳۱۵/۱۵؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۴۴۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۶۴.

⑤ البدایہ: ۳۸۲/۱۵؛ تاریخ الاسلام: ۳۲۸/۴۸.

⑥ برصغیر میں علم فقہ، ص: ۲۵۳.

⑦ البدر الطالع: ۹۶/۱؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۳۱.

⑧ تقویم تاریخی، ص: ۲۳۷.

⑨ تقویم تاریخی، ص: ۲۷۸.

⑩ تذکرۃ النبلاء، ص: ۴۳؛ برصغیر میں اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۶۷۶.

⑪ تقویم تاریخی، ص: ۲۹۹.

⑫ فقہاء پاک و ہند: ۲۵۲/۳؛ سوانحی قاسمی: ۲۱۵/۲.

وفات بانی آریہ دھرم سوامی دیانند سوسوتی ^①	۱۳۰۲ھ	اکتوبر ۱۸۸۴ء
ولادت شاہ محبت اللہ الراشدی ^②	۱۳۳۰ھ	اکتوبر ۱۹۲۱ء
وفات مولانا اکبر الہ آبادی ^③	۱۳۳۰ھ	ستمبر ۱۹۲۱ء
وفات قاضی سلیمان منصور پوری ^④	۱۳۳۹ھ	مئی ۱۹۳۰ء
آزادی مصر ^⑤	۱۳۵۵ھ	مارچ ۱۹۳۶ء
وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کا قتل ^⑥	۱۳۷۱ھ	اکتوبر ۱۹۵۱ء
آزادی صومالیہ ^⑦	۱۳۸۰ھ	جون ۱۹۶۰ء
وفات مولانا عبدالسلام بستوی ^⑧	۱۳۹۴ھ	فروری ۱۹۷۴ء
بیت اللہ شریف پر شہر پسندوں کا قبضہ ^⑨	۱۴۰۰ھ	نومبر ۱۹۷۹ء
سانحہ بہاولپور، جہز لیاقت علی خان جہت ^⑩	۱۴۰۹ھ	اگست ۱۹۸۸ء
کویت پر عراق کا حملہ ^⑪	۱۴۱۱ھ	اگست ۱۹۹۰ء
بے نظیر حکومت برطرف ^⑫	۱۴۱۱ھ	اگست ۱۹۹۰ء
وفات مولانا ابوالبرکات احمد ^⑬	۱۴۱۲ھ	جولائی ۱۹۹۱ء
وفات خطیب اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری	۱۴۲۵ھ	فروری ۲۰۰۴ء
شہادت بانی حماس شیخ احمد یلین	۱۴۲۵ھ	مارچ ۲۰۰۴ء
وفات مناظر اسلام مولانا یحییٰ گوندلوی	۱۴۳۰ھ	جنوری ۲۰۰۹ء

① تقویم تاریخی، ص: ۳۲۶۔ ② تذکرۃ النبلاء، ص: ۳۹۷۔

③ یادِ رفتگان، ص: ۴۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۳۵۔

④ سفر نامہ حجاز از غلام رسول مہر؛ ص: ۱۶۸۔

⑤ تقویم تاریخی، ص: ۳۳۹۔

⑥ ایضاً، ص: ۳۴۳۔ ⑦ ایضاً، ص: ۳۴۵۔

⑧ اسلامی خطبات، ۶/۱۔ ⑨ بیسوی صدی کے اہم واقعات، ص: ۳۳۰۔

⑩ ایضاً، ص: ۳۸۰۔ ⑪ ایضاً، ص: ۳۸۶۔

⑫ ایضاً، ص: ۳۸۸۔ ⑬ دبستان حدیث، ص: ۳۹۳۔

ماہِ صفر

ماہِ صفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینا ہے یہ صفر (بالکسر) سے ماخوذ ہے۔ اس میں ”ص“ اور ”ف“ دونوں مفتوح (زبر کے ساتھ) ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لفظ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ صفر کی جمع اصفاء ہے۔ ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ سب علماء اسے منصرف قرار دیتے ہیں سوائے ابوعبیدہ کے جنہوں نے اجماع کو توڑتے ہوئے اسے غیر منصرف قرار دیا ہے اور کہا کہ اسباب منع صرف علیت اور تانیث ہیں اور یہ الساعة (الحجہ، وقت، گھڑی) کے معنی میں ہے۔ ثعلب نے کہا کہ یہ بے وقوفی ہے، ابوعبیدہ کو یہی علم نہیں کہ زمانے سارے ہی ساعات ہیں۔^①

لغوی اعتبار سے صفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ رَبَّنَا حَمِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّ هُمَا صَفْرًا.))^②

”بے شک اللہ تمہارا رب بہت حیا والا اور نخی ہے۔ بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹائے۔“

صفر الید خالی ہاتھ، بیت صفر من المتاع ایسے گھر کو کہتے ہیں جو سامان سے خالی ہو۔

ماہِ صفر کی وجہ تسمیہ:

اشیخ ابوعلی احمد بن محمد الاصفہانی کہتے ہیں:

سمى صفر لانهم كانوا يغزون الصفرية، وهي مواضع كانوا يمتارون الطعام منها، وقيل: لانهم كانت او طانهم تخلوا من

① الشماريخ، ص: ۳۸

② ابو داؤد، کتاب الوتر، باب الدعاء، رقم: ۱۴۸۸ و مسندہ ضعیف.

الالبان، ومن كلامهم: نعوذ بالله من صفر الاناء وقرع الغناء. ❶

ماہِ صفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس مہینے میں تفریحی مقامات جنہیں ”صفریہ“ کہا جاتا تھا، کا رخ کرتے اور وہاں خوب کھاتے پیتے اور دعوتیں اڑاتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ان کے ہاں دودھ کی قلت ہو جاتی اور برتن خالی ہو جاتے، اس لیے اسے صفر کہتے، اسی مفہوم میں ان کے ہاں یہ محاورہ بھی تھا: برتن اور میدان خالی ہونے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

علامہ علم الدین السخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

سمى بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والاسفار، يقال: صفر المكان اذا خلا. ❷

”ماہِ صفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ عموماً جنگوں اور تجارتی سفروں کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ جب گھر خالی ہو جاتے تو کہتے: صَفَرَ الْمَكَانَ۔“

مورخ مسعودی کہتے ہیں کہ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یمن میں بازار لگتے جنہیں ”صفریہ“ کہا جاتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی مخالفت کرنے اور اس سے روگردانی کرنے والا بھوکوں مر جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شہر خالی ہو جاتے اور لڑائیوں کے لیے نکل پڑتے اس لیے اسے صفر کہا جاتا کیوں کہ لوگ اس مہینے میں مکان خالی کر جاتے۔ ❸

ماہِ صفر کے دیگر نام:

دورِ جاہلیت میں ماہِ صفر کو ”ناجر“ بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح محرم اور صفر دونوں کو

❶ کتاب الازيمة والامكنة، ص: ۲۰۵.

❷ بحوالہ تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۸۵.

❸ المسعودی: ۱۳۵/۲.

”صفرین“ (دو صفر) بھی کہا جاتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وقال فيها: لم يكن المحرم معروفا في الجاهلية وانما كان يقال له ولصفر: الصفرين، وكان أول الصفرين من اشهر الحرم، فكانت العرب تارة تحرمه وتارة تقاتل فيه وتحرم صفر الثاني مكانه، قلت: وهذه فائدة لطيفة لم ارها الا في الجمهرة، فكانت العرب تسمى صفر الاول وصفر الثاني، وربيع الاول وربيع الثاني وجمادى الاولى وجمادى الاخرة فلما جاء الاسلام وابطل ما كانوا يفعلونه من النسيء.

اور ابن درید نے اپنی کتاب ”الجمہرہ“ میں فرمایا کہ دور جاہلیت میں محرم کا نام معروف نہ تھا بلکہ اسے اور صفر دونوں کو ”الصفرین“ کہا جاتا۔ ان میں سے پہلا حرمت والا تھا جسے عرب لوگ اپنی مرضی کے مطابق کبھی محترم ٹھہراتے اور کبھی اس میں قتال کرتے اور اس کی جگہ دوسرے صفر کو محترم قرار دیتے۔ میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے جسے میں نے ”الجمہرہ“ ہی میں دیکھا ہے کہ عرب لوگ ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ کی طرح انھیں بھی صفر الاول اور صفر الثانی کہا کرتے لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ان کی اس رسم نسی کو باطل قرار دیا۔

ہمارے ہاں ماہ صفر کو صفر المظفر یا صفر الخیر بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مظفر کے معنی ہیں کامیابی و کامرانی والی چیز اور الخیر کے معنی بھلائی کے ہیں۔ دور جاہلیت میں صفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا تھا اس لیے اس کے ساتھ المظفر یا الخیر کا لفظ لگا کر صفر المظفر یا صفر الخیر کہا جاتا ہے تاکہ اسے منحوس سمجھنے کی بجائے کامیابی اور خیر و برکت کا مہینا سمجھا جائے۔

شیخ احمد بن عبد اللہ السلسلی اس کا یوں رد فرماتے ہیں:

شاع بین الناس: ان یصفوا شهر صفر بقولهم: صفر الخیر،
وهذا باب رد الخطأ بالخطأ والجهل بالجهل، اذا الوصف
مشعر بتاصیل عقیده التشاؤم بهذا الشهر، فینبغی ترکه.
یقول العلامة بکر ابو زید: بل ترى بعضهم یقول: صفر الخیر
تفاولا یرد فیہ ما یقع فی نفسه من اعتقاد التشاؤم فیہ، فهذه
لوثة جاهلیة من نفس لم یصقلها التوحید بنوره. ^①

لوگوں میں جو ماہِ صفر کو صفر الخیر کہنا عام ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو غلطی کا غلطی
سے اور جہالت کا جہالت سے رد کرتی ہے۔ جب یہ وصف ہی اس مہینے کے
متعلق عقیدہ نحوست کی مضبوطی کا پتا دے رہا ہے تو اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے۔
علامہ بکر ابو زید کہتے ہیں: بعض لوگوں کو آپ نیک شگون کے طور پر صفر الخیر کہتا
دیکھیں گے تاکہ اس سے بدشگونی کی تردید ہو سکے جو اس کے متعلق پائی جاتی
ہے۔ پس یہ اپنی طرف سے جاہلانہ بے وقوفی ہے جو توحید کو اس کے نور کے
ساتھ پالش نہیں کرتی۔

سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ، صحابہ کرام، تابعین یا دیگر سلف صالحین
میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انھوں نے ماہِ صفر کو صفر المظفر یا الخیر کہا ہو۔ فافہم وتدبر
ماہِ صفر سے بدشگونی لینا:

بدشگونی لینے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا، بعض ضعیف العقیدہ
لوگ دورِ جاہلیت کی طرح آج بھی ماہِ صفر سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اس میں کسی کام مثلاً کاروبار
وغیرہ کی ابتدا نہیں کرتے، اس میں شادی بیاہ کرنے سے گریزاں ہیں، لڑکیوں کو رخصت نہیں
کرتے اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا

① بدع و احتیاطاً تتعلق بالایام والشہور، ص: ۲۵۲.

اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں شروع کیا جائے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔

اسی طرح بعض لوگ ماہِ صفر میں سفر کرنا اچھا نہیں سمجھتے بالخصوص اس کے ابتدائی تیرہ دن تو بہت زیادہ منحوس تصور کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ کیونکہ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ان میں نفع و نقصان اسی ذات کی طرف سے ہے نہ ماہِ صفر منحوس ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مہینا۔

ماہِ صفر سے بدشگونی لینے کی وجوہات:

۱: ماہِ صفر سے بدشگونی لینے کی پہلی وجہ جہلاء کا یہ اعتقاد ہے کہ اس مہینے میں بلاؤں، آفات اور دیگر شر و فتن کا نزول ہوتا ہے۔ ایک جاہل نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ مارا کہ یہ مہینا نزولِ بلا کا مہینا کہلاتا ہے کیونکہ پورے سال میں دس لاکھ اسی ہزار بلائیں یا مصیبتیں دنیا میں انسانوں پر نازل ہوتی ہیں تو ان میں سے نو لاکھ بیس ہزار خاص ماہِ صفر میں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ: جو کوئی مجھے صفر کا مہینا گزر جانے کی خبر دے گا میں اسے جنت میں جانے کی بشارت دوں گا۔^①

جاہلانہ اور توہمانہ بدبو سے لبریز اس عبارت پر ہمیں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، البتہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے جیسا کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے: لا اصل لہ اس کی کوئی اصل نہیں۔^②

قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

قال الصنعانی: موضوع، وكذا قال العراقي .

یعنی اسے علامہ صنعانی اور عراقی نے موضوع کہا ہے۔^③

① دورانِ سال ۱۲ ماہ کی نقلی عبادات، ص: ۳۳

② الموضوعات الکبریٰ، رقم: ۸۸۶.

③ المفوائد المجموعۃ: ۴۳۸/۱.

۲: دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دورِ جاہلیت میں ماہِ محرم میں جنگ و قتال کو حرام سمجھا جاتا تھا اور یہ حرمت قتال ماہِ صفر تک برقرار رہتی لیکن جب صفر کا مہینا آ جاتا تو جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے لہذا یہ مہینا منحوس سمجھا جاتا ہے۔

ماہِ صفر سے بدشگونی لینے کی تردید:

بدشگونی لینے سے شریعت میں بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ)) ثَلَاثًا ((وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ))^①

”بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔“ تین بار کہا۔ (پھر فرمایا) ”اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے زائل فرما دیتا ہے۔“

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قوله: ((الطيرة من الشرك))، ای: لا اعتقادهم ان الطيرة تجلب لهم نفعاً، او تدفع عنهم ضراً، فاذا عملوا بموجبها فكانهم اشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركاً خفياً، وقال بعضهم: يعنى: من اعتقد ان شياً سوى الله تعالى ينفع او يضر بالاستقلال، فقد اشرك، ای: شركاً جلياً. وقال القاضي: انما سماها شركاً، لانهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سبباً مؤثراً في حصول المكروه، وملاحظة الاسباب في الجملة شرك خفى، فكيف اذا انضم اليها جهالة وسوء اعتقاد.^②

① ابوداؤد، کتاب الکھانة، باب فی الطيرة، رقم: ۳۹۱۰ صحیح.

② تحفة الاحوذی: ۵/۲۲۹، ۲۳۰.

”آپ ﷺ کا فرمان: ”بدشگونی شرک ہے۔“ یعنی لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی نفع لاتی ہے یا نقصان دور کرتی ہے تو جب انھوں نے اسی اعتقاد کے مطابق عمل کیا تو گویا انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک خفی کیا۔ اور بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز بھی بذاتِ خود نفع یا نقصان کی مالک ہے تو اس نے شرک یعنی شرک جلی کیا۔ قاضی نے کہا کہ بدشگونی کا نام شرک اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ جس چیز کو منحوس سمجھتے، اسے ناپسندیدہ چیز کے حصول کا موثر سبب سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اسباب کو ہی ملحوظ رکھنا شرک خفی ہے، تو جب اس کے ساتھ جہالت اور سوء اعتقاد مل جائے تو اس وقت معاملہ کتنا خطرناک ہوگا؟

قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ بدشگونی لینا اہل کفر کا پرانا عقیدہ ہے جیسا کہ فرعون اور اس کی آل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ (الاعراف: ۱۳۱) قوم شمود سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے۔

(النمل: ۴۶، ۴۷)

اسی طرح سورۃ یس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا ذکر فرمایا، جن کے پاس یکے بعد دیگرے تین رسول تشریف لائے لیکن ان بدبختوں نے ان مبارک ہستیوں سے بدشگون پکڑا۔ (یس: ۱۸، ۱۹)

اہل عرب کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ چنانچہ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم (دورِ جاہلیت میں) بدشگونی لیتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ((ذَٰلِكَ شَيْءٌ يَّجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدُّنَا عَنْهُ))^① ”یہ (بدشگونی) محض تمہارے دل کا خیال ہے، لہذا یہ تمہیں کسی کام سے مت روکے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ))^①

”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگون کوئی چیز ہے، ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی صفر میں نحوست ہے۔“

مذکورہ حدیث میں چار جاہلی عقائد کی تردید فرمائی گئی ہے:

((لَا عَذْوَى)): ”کوئی بیماری متعدی نہیں۔“ یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جسے چھوت چھات بھی کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ جو شخص کسی بیمار کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اس کے ساتھ کھائے پئے گا، تو اس کی بیماری اسے بھی لگ جائے گی۔ لہذا اس کی تردید فرمائی گئی کہ کوئی بیماری فی نفسہ متعدی نہیں۔ یاد رہے کہ موجودہ دور کے سائنس دان اور ڈاکٹر حضرات جراثیم کے ذریعے سے بیماری پھیلنے کے قائل ہیں لیکن ساتھ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جراثیم بھی اثر کر سکتے ہیں جب جسم میں موجود قوت مدافعت کمزور پڑ جائے۔ یعنی اگر قوت مدافعت ٹھیک درست ہے، اپنا کام کر رہی ہے، تو یہ جراثیم کچھ اثر نہیں کر سکتے۔ گویا اصل سبب جراثیم کا وجود نہیں بلکہ جسم کے حفاظتی نظام کی کمزوری ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی کوئی بیماری فی نفسہ متعدی نہیں۔

((وَلَا طَيْرَةَ)): ”بدشگون کوئی چیز نہیں۔“ یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز سے بدشگون لینا، بدفالی لینا، جیسا کہ دورِ جاہلیت میں لوگ پرندوں، جانوروں اور تیروں کے ذریعے ان کے دائیں یا بائیں جانے پر اچھی یا بری فال و شگون لیا کرتے تھے اور توہم پرستی کی وجہ سے لوگ اپنے مقاصد سے رک جاتے اور سمجھتے کہ فال وغیرہ کے ذریعے حصول نفع اور دفع ضرر ہوتا ہے۔ لہذا اس چیز کی تردید فرمائی گئی کہ کسی چیز سے بدشگون لینے یا نحوست وغیرہ پکڑنے کی کوئی حیثیت نہیں۔

((وَلَا هَامَةً)): ”ہامہ کی کوئی حیثیت نہیں۔“ ہامہ عربی میں اُلُو کو بھی کہتے ہیں۔ دورِ جاہلیت

میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ جب کسی کے گھر پر آلو آ کر بولے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی فرد مر جاتا ہے اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے جیسا کہ آج بھی بعض لوگوں کا یہی خیال ہے۔

اسی طرح اہل جاہلیت کے توہمات میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو مقتول کی کھوپڑی سے ایک جانور نکلتا ہے جسے ہامہ کہتے ہیں، وہ اس کی قبر پر منڈلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے: مجھے قاتل کا خون پلاؤ، مجھے قاتل کا خون پلاؤ۔ تو اگر مقتول کا بدلہ لے لیا جائے، تو وہ چلا جاتا ہے ورنہ نہیں۔ لہذا وہ لوگ جیسے بھی ہو سکتا بدلہ لینے پر اصرار کرتے۔

دورِ جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح یا ہڈیاں ہامہ یعنی ایک پرندہ بن کر اڑ جاتی ہیں۔ یہ اعتقاد اہل تاریخ کے اعتقاد سے ملتا جلتا ہے۔ بہر حال رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کے اعتقادات کی نفی فرما کر انھیں باطل قرار دیا۔

((وَلَا صَفْرَ)): ”صفر منحوس نہیں۔“ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واما قوله ﷺ: ((وَلَا صَفْرَ)) فاختلف في تفسيره، فقال كثير من المتقدمين: الصفر داء في البطن يقال: انه دود فيه، كبار كالحيات، وكانوا يعتقدون انه يعدى، فنفي ذلك النبي ﷺ. نبی ﷺ کے فرمان: ((وَلَا صَفْرَ)) کی تشریح میں اختلاف ہے۔ اکثر متقدمین کے نزدیک صفر ایک بیماری ہے جو پیٹ میں ہوتی ہے۔ پیٹ میں بڑے بڑے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جاہلیت میں یہ اعتقاد تھا کہ یہ بیماری متعدی ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے یہ نفی فرمائی ہے۔

آگے چل فرماتے ہیں:

وقالت طائفة: بل المراد بصفر، شهر صفر، ثم اختلفوا في تفسيره على قولين: احدهما: ان المراد نفى ما كان اهل

الجاهلية يفعلونه في النسيء، فكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك. والثاني: ان المراد ان اهل الجاهلية كانوا يستثمنون بصفر، ويقولون: انه شهر مشؤم، فابطل النبي ﷺ ذلك، وهذا حكاه ابو داود عن محمد بن راشد المكحولي عن سماعه يقول ذلك، ولعل هذا القول اشبه الاقوال.

اور ایک جماعت کا قول ہے کہ صفر سے مراد ماہِ صفر ہی ہے۔ اس میں دو قول ہیں: پہلا قول: ولا صفر سے مراد رسمِ نسیء کی نفی ہے۔ یعنی اہل جاہلیت محرم کو لڑائی جھگڑے کے لیے حلال قرار دیتے اور اس کی جگہ صفر کو حرمت کا مہینا بنا دیتے۔ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔

دوسرا قول: یہ ہے کہ اہل جاہلیت ماہِ صفر کو منحوس سمجھتے اور کہتے کہ یہ منحوس مہینا ہے تو نبی ﷺ نے ان کے اس نظریے کو باطل قرار دیا۔ یہ بات امام ابو داود نے محمد بن راشد المكحولي سے نقل کی ہے اور یہ قول دوسرے تمام اقوال کی بہ نسبت حدیث سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں:

وكثير من الجاهل يتشاءم بصفر، وربما ينهى عن السفر فيه، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهى عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الايام كيوم الاربعاء. ①

بہت سے جاہل ماہِ صفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں سفر کرنے سے رکے رہتے ہیں۔ صفر کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جنس سے ہے جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی دن کو منحوس سمجھنا جیسے بدھ کا دن ہے یہ بھی منع ہے۔

ماہِ صفر سے متعلق تو ہم پرستیاں:

بعض لوگ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہِ صفر کے متعلق اسلامی تعلیمات کی کمی اور دین سے دوری کے باعث ایسے ایسے خیالات اور توہمات کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ اسی جہالت اور بے علمی کا نتیجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کے اندر وہی زمانہ جاہلیت کی سی توہم پرستیاں موجود ہیں۔ چند ایک ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ماہِ صفر اور تیرہ تیزی:

بعض جہلاء نے تو ماہِ صفر کا نام ہی ”تیرہ تیزی“ رکھ دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پہلی تیرہ تاریخیں سخت بھاری اور تیز ہوتی ہیں۔ ان میں کثرت سے بلاؤں، آفات اور فتن کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ تیرہ تاریخ کو صدقہ سمجھ کر چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ آفات ٹلی رہیں۔

جہاں تک اس تیرہ تیزی کا تعلق ہے تو یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی کا شاخسانہ ہے جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں یہ شریعت پر زیادتی اور سخت گناہ ہے۔

علامہ وحید الزماں رقم طراز ہیں:

افسوس کہ اب تک ہندوستان کے مسلمان ایسے واپسی خیالات میں مبتلا ہیں، کسی تاریخ کو منحوس کہتے ہیں، کسی دن کو نامبارک جانتے ہیں، تیرہ تیزی کے صدقے نحوست کو دفع کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں، سب دن اللہ کے ہیں اور جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے، نجومی اور پنڈت سب جھوٹے ہیں۔^①

(۲) جنات کا نزول:

بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لکڑے، لولے، اندھے اور کانے جنات بہ کثرت زمین پر اترتے ہیں جو چلنے پھرنے والوں سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھنا

کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔

بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں، پیٹیوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔

واضح رہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کے وجود سے انکار نہیں لیکن ماہِ صفر کے حوالے سے لوگوں کے اندر پائے جانے والے مذکورہ بالا نظریات خاص تو ہمانہ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

(۳) مکڑی کے جالے صاف کرنا:

بعض علاقوں میں یہ رسم بھی جاری ہے کہ جونہی ماہِ صفر اختتام پذیر ہوتا ہے تو عورتیں جھاڑو وغیرہ لے کر گھروں سے مکڑی کے جالے صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں: اے صفر! چلا جا، اے صفر! چلا جا۔ گو مکڑی کے جالے صاف کرنا شریعت کی رو سے جائز بلکہ بہتر ہے کیونکہ یہ بھی صفائی کے ضمن میں آتا ہے مگر مذکورہ قیودات کی پابندی کی وجہ سے یہ بھی تو ہم پرستی ہے۔

(۴) آخری چہار شنبہ:

چہار شنبہ فارسی میں بدھ کو کہتے ہیں۔ یہاں آخری چہار شنبہ سے مراد ماہِ صفر کا آخری بدھ ہے۔ اس میں بعض جہلاء اپنی مرضی کرتے ہوئے تہوار مناتے ہیں، تفریحی مقامات کا رخ کرتے ہیں، گھروں میں شرینی تقسیم کر کے خوشی کا ظہار کیا جاتا ہے، خصوصاً روٹی کوٹ کر گھی اور شکر میں ملا کر ”چوری“ صدقے کے طور پر تقسیم کی جاتی ہے۔ ان تمام رسومات کے جواز کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ماہِ صفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ ﷺ اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے تو آپ غسل صحت فرما کر سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشی میں چوری بنا کر صدقہ کی تھی۔

حالانکہ یہ ساری کہانی من گھڑت اور پیٹ پرستی کا بہانہ ہے۔ کسی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے نہ ہی تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں اور نہ ہی اسے کسی ثقہ سیرت نگار نے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ تمام رسومات لغو اور ایجاد فی الدین ہیں۔ شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں۔

مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے:

آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں بلکہ اس دن جناب رسول اللہ ﷺ کو شدت مرض واقع ہوئی تھی تو یہودیوں نے خوشی کی تھی وہ اب جاہل ہندیوں میں رائج ہو گئی۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ومن سیات اعمالنا۔^①

احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے:

آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہ اس دن صحت یابی حضور ﷺ کا کوئی ثبوت بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔^② اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورے سال میں تین لاکھ بیس ہزار بلائیں و آفات زمین کا رخ کرتی ہیں اور یہ ساری کی ساری ماہِ صفر کے آخری بدھ میں اترتی ہیں۔ لہذا یہ سال کا سخت ترین دن ہوتا ہے۔ تو جو کوئی اس میں چار رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، سترہ بار سورہ کوثر، پندرہ بار سورہ اخلاص جبکہ معوذتین ایک بار پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر یہ دعا پڑھے تو اس کی اللہ تعالیٰ ان تمام آفات سے حفاظت فرمائے گا جو اس دن نازل ہوتی ہیں اور سارا سال کوئی آفت اس کے قریب بھی نہ پھٹکے گی۔ وہ دعا یہ ہے:

بسم اللہ، اللھم! یا شدید القوۃ، یا شدید المحال، یا عزیز، یا من ذلت لعزتک جمیع خلقک، اکفنی من شر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا متفضل، یا منعم، یا متکرم، یا من لا الہ الا انت، ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین، اللھم بسر الحسن و اخیه وجدہ و ابیہ و امہ و بنیہ، اکفنی شر هذا الیوم و ما ینزل فیہ، یا کافی المهمات، و یا

① تالیفات رشیدیہ، ص: ۱۵۴.

② احکام شریعت: ۱۸۹/۲.

دافع البلیات ، فسیکفیکھم اللہ وهو السميع العليم ، وصلی
اللہ علی سیدنا محمد وعلی الہ وصحبہ اجمعین .^①

اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانا چاہے اور اس بات کو پسند کرے کہ اسے نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ آخری چار شنبہ کے دن چاشت کی نماز کے بعد چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر جب سلام پھیرے تو ستر مرتبہ سورہ الم نشرح، ستر مرتبہ سورہ والتین، ستر مرتبہ سورہ نصر اور ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔^②

اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماہ صفر کے آخری چار شنبہ میں نفل نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ آخری چار شنبہ کے دن نماز اشراق کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنے اور بغیر کسی سے کوئی کلام کرے چار رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ستر مرتبہ سورہ کوثر، پانچ مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک ایک مرتبہ معوذتین پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھے اور ایک مرتبہ یَا وَهَّاب اور الْحَيِّ الْحَقُّ کہے۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے اور اکٹھ مرتبہ سورہ الم نشرح، اکٹھ مرتبہ سورہ والتین، اکٹھ مرتبہ اذا جاء، اکٹھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر ایک ہزار چودہ مرتبہ یا وہاب کا ورد کرے۔ اس کے بعد سو مرتبہ الْحَيُّ الْحَقُّ پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے اور تین مرتبہ یہ درود پاک پڑھے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ ،
وَعَلٰی اِلٰهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ .^③

① البدع الحولية، ص: ۱۲۶، ۱۲۷.

② بارہ مہینوں کی نفل عبادات، ص: ۳۱.

③ ایضاً، ص: ۲۹.

آخری چہار شنبہ کے حوالے سے یہ چیز بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی اس روز طلوع آفتاب کے وقت با وضو حالت میں یہ تعویذ لکھے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَمْ۔ اَلْمَص۔ کُھِیْعَص۔ طَہ۔ طَسَم۔ یَس۔ ص۔ حَم۔ عَسَق۔ ق۔ ن۔

تعویذ لکھنے کے بعد پانی میں خوب اچھی طرح گھول دے اور اس میں سات مرتبہ چاندی کا چھلا بھجائے۔ اس کے بعد اگر حاملہ عورت اس کو درِ زہ کے وقت اپنی کمر سے باندھے تو اسے درد کی شدت میں کمی ہوگی اور وہ بہت جلد فراغت حاصل کرے گی۔ اگر یہ چھلا بوا سیر کا مریض اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا مرض رفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے شفاءِ کاملہ سے نوازے گا۔ نہایت مجرب و آزمودہ عمل ہے۔^①

ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس دن پانچوں فرض نمازوں کے بعد نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر ایک مرتبہ ذیل میں دی ہوئی آیات مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ پانی خود بھی پئے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائے تو بفضل باری تعالیٰ وہ ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دم کیا ہوا پانی پینے والے کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ آیات مبارکہ یہ ہیں:

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحْمٰنِ ۝ سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ فِی الْعُلَمٰیۡنِ ۝
سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَهَارُوْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی
اِلٰیاسِیۡنَ ۝ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمَ فَاذْخُلُوْهَا خٰلِدِیۡنَ ۝ سَلَامٌ هِیَ
حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝﴾

جائزہ:

قارئین کرام! ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ کے حوالے سے مذکورہ بالا جتنے بھی نوافل و وظائف یا جوان کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ سب من گھڑت، جعلی اور ایجاد فی الدین ہے۔

دین اسلام اس قسم کی بدعات و خرافات سے پاک ہے۔ درود و سلام ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر جنہوں نے اللہ کا سچا دین آج سے چودہ سو سال قبل پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے رسالت مآب ﷺ کی زبان اطہر سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اس امت تک پہنچایا جو آج ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود و محفوظ ہے۔

واللہ! ان لوگوں پر حیرت آتی ہے جنہوں نے دین اسلام میں ان چیزوں کو ایجاد کیا اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو خالص کو چھوڑ کر اس قسم کی ملاوٹ شدہ، جعلی اور دو نمبر چیزوں کو عبادات سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔

اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے کہ ماہ صفر بھی اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک مہینا ہے جس کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ نبی ﷺ یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اس مہینے کے کسی مخصوص دن میں عام معمول سے ہٹ کر کوئی مخصوص عبادت مثلاً نوافل یا وظائف وغیرہ پڑھے ہوں۔ یا ان کا حکم دیا ہو یا اسے آفات اور بلاؤں مصیبتوں کا مہینا کہا ہو۔ سطور بالا میں جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں یہ سب من گھڑت ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔

شیخ احمد بن عبد اللہ السلسلی لکھتے ہیں:

لم یصح فی فضله حدیث عن النبی ﷺ، وقال العلامة صدیق حسن خان: لم اقف علی حدیث فی فضل شهر صفر، ولا ذمة یعنی حدیثاً ثابتاً. ①

یعنی ماہ صفر کی فضیلت میں نبی ﷺ سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں اور علامہ صدیق حسن خان نے کہا کہ میں ماہ صفر کی فضیلت یا مذمت کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں جانتا۔

ماہِ صفر اور رسمِ نسئ:

نسئ بابِ نسأ ينسئ (فَتَحَ يَفْتَحُ) سے مصدر ہے اس کا معنی ہے: دیر کرنا، ملانا، ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے کرنا۔

عرب میں پہلے سے یہ معمول چلا آ رہا تھا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب خاص ادب و احترام کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ ان چار مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا تھا یعنی ایسے مہینے جو انتہائی قابلِ احترام اور عظمت والے ہیں۔ ان میں خون ریزی اور جنگ و جدال قطعاً بند کر دیا جاتا۔ عرب لوگ اس زمانے میں حج و عمرہ اور تجارتی کاروبار وغیرہ کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔ ان میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تھا۔ اسلام کے آنے سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبیلوں کی درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا تو ”نسئ“ کی رسم نکالی گئی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، محرم کو صفر اور صفر کو محرم کی جگہ کر دیتے۔ اس کی تین بڑی وجوہات تھیں:

۱: جب کسی زور آور قبیلے کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہوتا تو ایک سردار اعلان کر دیتا کہ اس سال ہم نے محرم کو ”اشہر حرم“ سے نکال کر اس کی جگہ صفر کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال کہہ دیتا کہ اس مرتبہ پرانے دستور کے مطابق محرم کا مہینا حرام اور صفر کا مہینا حلال رہے گا۔ اس طرح وہ سال میں چار مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے لیکن ان کی تعیین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتے رہتے تھے۔

۲: حج چونکہ قمری سال کے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا تھا اس لیے یہ ایسے موسم میں بھی آ جاتا جب سخت سردی یا گرمی ہوتی اس سے مناسک حج کی ادائیگی میں دقت آتی جس کے منفی اثرات ان کی تجارت پر بھی پڑتے کیونکہ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے تاجر آتے جو بسا اوقات شدتِ موسم کی وجہ سے ان دنوں میں آنے سے کئی

کتراتے تھے۔ اس مشکل سے بچاؤ کے لیے انھوں نے رسم نسی نکالی کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے حج ہمیشہ معتدل موسم میں ہی کیا جائے۔

۳: تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ، ويجعلون المحرم صفر ويقولون: اذا برا الدبر ، وعفا الاثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر .^①

یعنی وہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو زمین پر سب سے بڑا گناہ تصور کرتے تھے، محرم کو صفر بنا لیتے اور کہتے: جب زخمی اونٹوں کی پشتیں ٹھیک ہو جائیں، حاجیوں کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور صفر کا مہینا گزر جائے تب عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ حلال ہو جاتا ہے۔

یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر رسم نسی نکالی گئی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَ عَمَّا وَ

يُحَرِّمُونَ عَمَّا لَبِئُوا طِثُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ط

زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٥﴾

(التوبة: ٣٧)

”در اصل مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے جس کے ذریعے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنھوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس کنتی کی موافقت کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں پھر اللہ نے جو حرام کیے ہیں انھیں حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

مشرکین عرب رسمِ نسی سے سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری نفسانی اغراض بھی پوری ہوتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت گرفت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ حیلہ کفر میں مزید زیادتی کا باعث ہے اس سے تمہاری گمراہی میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہے گا کیونکہ تم کسی سال حرمت والے مہینے کو محترم قرار دیتے ہو اور کسی سال اس کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ صرف گنتی پوری کرنے سے حکم الہی کی تعمیل نہیں ہوتی بلکہ جو حکم جس مہینے کے لیے دیا گیا ہے اسی مہینے میں اسے پورا کرنا ضروری ہے۔

ماہِ صفر واقعات و حوادث کے آئینے میں

واقعات و حوادث	سنِ ہجری	سنِ عیسوی
① غزوۃ البواء، ودان	۵۲	اگست ۶۲۳ء
② واقعہ رجع	۵۳	جولائی ۶۲۵ء
③ واقعہ بئر معونہ	۵۳	جولائی ۶۲۵ء
④ سریہ سیدنا غالب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ از طرف فدک	۵۸	جون ۶۲۹ء
⑤ سیدنا خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کا قبولِ اسلام	۵۸	جون ۶۲۹ء

① سیرۃ ابن ہشام: ۴۳۹/۲؛ المغازی، ص: ۴۵۰؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۱۹؛ جوامع السیرۃ، ص: ۱۰۰؛ سیر اعلام النبلاء: ۱۸۰/۱؛ البدایہ: ۱۸/۴۔

② المغازی، ص: ۲۶۶؛ جوامع السیرۃ، ص: ۱۷۶؛ سیر اعلام النبلاء: ۲۶۵/۱؛ البدایہ: ۲۴۴/۴؛ السیرۃ النبویہ: ۲۳۳/۱؛ الکامل فی التاریخ: ۵۹/۲۔

③ المغازی، ص: ۲۶۱؛ ابن سعد: ۲۸۵/۱؛ ابن ہشام: ۱۲۷/۳؛ تاریخ خلیفہ: ص: ۳۳؛ صحیح تاریخ طبری: ۱۵۲/۲؛ جوامع السیرۃ، ص: ۱۷۸؛ البدایہ: ۲۵۴/۴؛ الکامل فی التاریخ: ۶۲/۲۔

④ المغازی، ص: ۵۱۰؛ ابن سعد: ۳۴۵/۱؛ صحیح تاریخ طبری: ۲۵۷/۲؛ المنتظم: ۳۸۱/۱۔

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۳۷۶/۱؛ البدایہ: ۴۷۱/۴؛ الکامل فی التاریخ: ۱۰۸/۲؛ الاستیعاب: ۲۶۷/۳۔

- سر یہ سیدنا قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ از طرف قبیلہ نضیم^۱ ۹ھ مئی ۶۳۰ء
- وفد بنو عزرہ کا قبول اسلام^۲ ۹ھ مئی ۶۳۰ء
- لشکر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تیاری^۳ ۱۱ھ مئی ۶۳۲ء
- جنگ ہزار^۴ ۱۲ھ اپریل ۶۳۳ء
- جنگ ولجہ^۵ ۱۲ھ مئی ۶۳۳ء
- جنگ الیس^۶ ۱۲ھ مئی ۶۳۳ء
- فتح مدائن^۷ ۱۲ھ مارچ ۶۳۷ء
- جنگ صفین^۸ ۳۷ھ جولائی ۶۵۷ء
- وفات سیدنا محمد بن مسلمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ^۹ ۴۳ھ مئی ۶۶۳ء
- نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔
- وفات خلیفہ سلیمان بن عبد الملک و خلافت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ^{۱۰} ۹۹ھ ستمبر ۷۵۷ء
- زید بن علی رضی اللہ عنہ کا خروج اور قتل^{۱۱} ۱۲۲ھ جنوری ۷۴۰ء

① المغازی، ص: ۶۵۰؛ ابن سعد: ۳۷۴/۱؛ المنتظم: ۳۹۹/۱؛ زاد المعاد: ۶۲۸/۲۔

② ابن سعد: ۷۸/۲؛ عیون الاثر: ۳۰۹/۲؛ زاد المعاد: ۶۹۳/۳۔

③ ابن سعد: ۳۹۴/۱؛ المغازی، ص: ۷۳۳؛ المنتظم: ۴۱۶/۱؛ فتح الباری: ۱۹۰/۸۔

④ المنتظم: ۴۹۹/۱؛ البدایہ: ۶۶/۷؛ ائلس فتوحات اسلامیہ: ص: ۷۷۔

⑤ البدایہ: ۶۷/۷؛ الکامل فی التاریخ: ۲۳۴/۲؛ ائلس فتوحات اسلامیہ: ص: ۴۰۱۔

⑥ البدایہ: ۶۸/۷؛ الکامل: ۲۳۵/۲؛ ائلس فتوحات، ص: ۷۸۔

⑦ الکامل: ۳۴۵/۲؛ البدایہ: ۱۷۲/۷؛ تاریخ الاسلام: ۷۴/۳۔

⑧ تاریخ خلیفہ؛ ص: ۱۱۵؛ المسعودی: ۳۱۷/۲؛ سیر اعلام النبلاء: ۴۲۷/۲؛ البدایہ: ۴۴۸/۷؛ ابن خلدون: ۴۱۴/۱۔

⑨ مجمع الزوائد: ۳۹۳/۹؛ سیر اعلام النبلاء: ۴۱۵/۳؛ الاصابہ: ۱۷۳/۳؛ الاستیعاب: ۴۳۳/۳۔

⑩ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۰۲؛ صحیح تاریخ طبری: ۲۳۲/۴، ۲۳۶؛ البدایہ: ۳۸۰/۹؛ المنتظم: ۳۴۸/۲؛ سیر: ۷۷/۵؛ تاریخ القضاء؛ ص: ۱۱۰، ۱۱۱؛ الکامل: ۳۱۸/۴۔

⑪ ابن سعد: ۲۴۶/۵؛ تاریخ ابن ابی عیثمہ: ۴۱/۲؛ تہذیب الکمال: ۷۰۱/۳؛ الکاشف: ۲۹۳/۱؛ البدایہ: ۱۷۴/۱۰۔

نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔

- وفات امام ابو عمرو عبد الرحمن الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۷ھ جنوری ۷۷۷ء
- وفات امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۸ھ اکتوبر ۸۱۳ء
- وفات امام علی الرضا بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ۲۰۳ھ ستمبر ۸۱۸ء
- وفات محمد بن کرام (بانی فرقہ کرامیہ) ۲۵۵ھ جنوری ۸۶۹ء
- ولادت امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ ۲۶۰ھ دسمبر ۸۷۳ء
- ولادت امام ابو حفص ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ ۲۹۷ھ اکتوبر ۹۰۹ء
- وفات امام احمد بن علی التستاری رحمۃ اللہ علیہ ۳۰۳ھ اگست ۹۱۵ء

نوٹ: دوسرا قول شعبان کا ہے۔

- معز ولی خلیفہ الممتقی باللہ وخلافت المستکفی باللہ ۳۳۳ھ اکتوبر ۹۴۴ء
- وفات امام محمد بن عبد اللہ الحاکم النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ ۳۰۵ھ اگست ۱۰۱۳ء
- بغداد میں شیعہ و سنی فسادات ۳۳۳ھ جون ۱۰۵۱ء

① سیر: ۷۳/۶؛ الکشاف: ۱۷۴/۲؛ ابن خلکان: ۹۹/۳؛ البدایہ: ۳۶۶/۱۰.

② تاریخ مدینۃ السلام: ۲۱۴/۱۶؛ ابن سعد: ۲۰۸/۷؛ تہذیب الکمال: ۶۸۶/۱۰؛ سیر: ۱۰۵/۷؛ الکشاف: ۲۴۳/۳؛ الکامل: ۴۰۶/۵.

③ تاریخ خلیفہ، ص: ۳۱۲؛ العبر، وفيات: ۲۰۳ھ؛ البدایہ: ۱۱/۱۱؛ الکامل: ۴۳۸/۵؛ رحمة للعالمین: ۳۷۶/۲.

④ المنتظم: ۴۴۴/۳؛ البدایہ: ۲۴۴/۱۱؛ تاریخ الاسلام: ۲۲۷/۱۹.

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۳۹۹/۱۰.

⑥ سیر اعلام النبلاء: ۵۹۷/۱۰؛ الکامل: ۴۴۱/۷.

⑦ المنتظم: ۸۲/۴؛ تہذیب الکمال: ۱۰۹/۱؛ سیر: ۴۰۲/۹؛ البدایہ: ۱۲/۱۲.

⑧ تاریخ المسعودی: ۸۶۵/۴؛ المنتظم: ۱۷۵/۴؛ البدایہ: ۱۶۳/۱۲؛ تاریخ القضاعی، ص: ۱۵۳؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۳۷۵.

⑨ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۱۱/۳؛ سیر: ۸۹/۱۱؛ ابن خلکان: ۶۳۵/۴؛ المنتظم: ۳۲۰/۳.

⑩ المنتظم: ۴۰۲/۴؛ البدایہ: ۱۱۷/۱۳؛ الکامل: ۲۷۲/۸.

وفات سلطان صلاح الدین ایوبی ^۱ رحمۃ اللہ علیہ	۵۵۸۹ھ	مارچ ۱۱۹۳ء
خلیفہ المستعصم باللہ کا تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ^۲	۶۵۲ھ	فروری ۱۲۵۸ء
ولادت تقی الدین السبکی ^۳	۶۸۳ھ	اپریل ۱۲۸۴ء
وفات امام ابوالحجاج جمال الدین المزی رحمۃ اللہ علیہ ^۴	۷۷۲ھ	جولائی ۱۳۳۱ء
وفات امام ابوحنیفہ محمد بن یوسف الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ ^۵	۷۷۵ھ	جولائی ۱۳۳۳ء
وفات شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی ^۶	۱۰۳۴ھ	دسمبر ۱۶۲۴ء
وفات خواجہ الطاف حسین حالی ^۷	۱۳۳۳ھ	دسمبر ۱۹۱۴ء
پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ^۸	۱۳۳۷ھ	نومبر ۱۹۱۸ء
وفات محمود الحسن دیوبندی ^۹	۱۳۳۹ھ	اکتوبر ۱۹۲۰ء
وفات احمد رضا خان (بانی فرقہ بریلویہ) ^{۱۰}	۱۳۴۰ھ	اکتوبر ۱۹۲۱ء
وفات علامہ انور شاہ کاشمیری ^{۱۱}	۱۳۵۲ھ	مئی ۱۹۳۳ء
وفات شاہ سلیمان پھلواری ^{۱۲}	۱۳۵۴ھ	جون ۱۹۳۵ء

۱ سیر: ۱۳/۱۰۵۰؛ الکامل: ۱۰/۲۲۹؛ البدایہ: ۱۴/۴۱۳۔

۲ البدایہ: ۱۵/۳۱۹؛ سیر: ۱۴/۲۰۱۔

۳ البدر الطالع: ۱/۴۴۶۔

۴ البدایہ: ۱۶/۲۹۷۔

۵ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۹/۱۵۰۔

۶ تاریخ دعوت وعزیمت: ۴/۱۷۳؛ تقویم تاریخی: ص: ۲۵۹۔

۷ تقویم تاریخی: ص: ۳۳۴؛ نزہۃ الخواطر: ۸/۱۲۹۔

۸ تقویم تاریخی: ص: ۳۳۵۔

۹ ایضاً۔

۱۰ نزہۃ الخواطر: ۸/۹۹؛ تقویم تاریخی: ص: ۳۳۵۔

۱۱ یاد رفتگان، ص: ۱۴۶؛ نزہۃ الخواطر: ۸/۱۴۵۔

۱۲ یاد رفتگان، ص: ۱۵۶۔

- وفات شاعر مشرق علامہ محمد اقبال^① ۱۳۵۷ھ اپریل ۱۹۳۸ء
- قرار داد پاکستان ۱۳۵۹ھ مارچ ۱۹۴۰ء
- وفات مولانا محمد جونا گڑھی^② ۱۳۶۰ھ فروری ۱۹۴۱ء
- آزادی برما^③ ۱۳۶۷ھ جنوری ۱۹۴۸ء
- وفات مولانا ابوالقاسم بناری^④ ۱۳۶۹ھ نومبر ۱۹۴۹ء
- وفات علامہ شبیر احمد عثمانی^⑤ ۱۳۶۹ھ دسمبر ۱۹۴۹ء
- اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کو شکست^⑥ ۱۳۷۷ھ جون ۱۹۶۷ء
- وفات مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی^⑦ ۱۳۸۱ھ جون ۱۹۶۳ء
- وفات مولانا داؤد راز^⑧ ۱۴۰۲ھ دسمبر ۱۹۸۱ء
- بھارتی وزیراعظم اندرا گاندھی کا قتل^⑨ ۱۴۰۵ھ اکتوبر ۱۹۸۴ء
- وفات مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجپانی^⑩ ۱۴۰۸ھ اکتوبر ۱۹۸۷ء
- یومِ تکبیر، پاکستان کا ایٹمی تجربہ ۱۴۱۹ھ مئی ۱۹۹۸ء

- ① تقویم تاریخی، ص: ۳۴۰.
- ② تذکرۃ النبلاء، ص: ۳۵۲.
- ③ واقعات عالم، ص: ۱۱.
- ④ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۵۳.
- ⑤ تقویم تاریخی، ص: ۳۴۳.
- ⑥ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۲۲.
- ⑦ دبستانِ حدیث، ص: ۲۳۰.
- ⑧ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۵۶۸.
- ⑨ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۳۵۷.
- ⑩ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۳۹۲.

ماہ ربیع الاول

ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینا ہے۔ ربیع میں ”ر“ مفتوح (زبر کے ساتھ) ”ب“ مکسور (زیر کے ساتھ) اور ”ی“ ساکن ہے۔ ربیع کی جمع اربعاء، ارباع اور اربعة آتی ہے۔ اسے ربیع الاول اور شہر ربیع الاول دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ پہلی صورت یعنی ربیع الاول میں لفظ ربیع اپنے مابعد لفظ الاول کی طرف مضاف ہے اور اس کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر آتی ہے یعنی رَبِيعُ الْاَوَّلِ۔

دوسری صورت یعنی شہر ربیع الاول پڑھنے کی صورت میں الاول شہر کی صفت ہوگا اور لام پر پیش پڑھی جائے گی یعنی اپنے موصوف کے تابع ہوگا۔ تشنیہ کی صورت میں ”شہر ربیع الاولان“ اور جمع کی صورت میں ”شہور ربیع الاول“ یا ”شہور ربیع الاول“ کہیں گے۔

بعض حضرات اس مہینے کے نام کو واحد کی صورت میں ”ربیع الاول“ اور ”اربعة الاول“ بھی کہتے ہیں۔ تشنیہ کی صورت میں اربعة الاولیات اور جمع اربعة الاول کہتے ہیں۔^①

ربیع الاول کو ربیع الاولی بھی کہا جاتا ہے۔ امام فراء کہتے ہیں:

يقال: الاول، ردا على الشهر والاولی ربیع۔^②

یعنی اسے لفظ شہر پر لوٹائیں تو ”الاول“ کہا جائے گا اور اگر ”ربیع“ پر لوٹائیں تو ”الاولی“ کہا جائے گا۔

ربیع کا معنی ہے: موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کا موسم، اسی طرح موسم بہار کی بارش کو بھی ربیع کہتے ہیں۔^③

ایک طویل حدیث کے الفاظ ہیں:

((أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي.))^④

① کتاب الازيمة والامكنة، ص: ۲۰۵۔

② الشماريخ للسيوطی، ص: ۳۹۔

③ القاموس الوحید: ۵۹۳/۱۔ احمد: ۳۹۱/۱ وسندہ ضعیف۔

”اے اللہ! قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔“

ماہِ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ:

اشیخ ابوعلی احمد بن محمد الاصفہانی لکھتے ہیں:

وسمیا ربیعین لارتباع القوم۔ ای اقامتہم۔^①

یعنی ربیع کی وجہ تسمیہ ان مہینوں میں لوگوں کا اپنے گھروں میں اقامت اختیار کرنا ہے۔

علامہ علم الدین السخاوی لکھتے ہیں:

سمى بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع، الإقامة في عمارة

الربيع.^②

عرب لوگ اس مہینے میں موسم بہار گزارنے کی غرض سے گھروں میں اقامت اختیار کر لیتے تھے۔ اور عربی میں ارتباع کے معنی موسم بہار میں قیام کرنے کے ہیں۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع کی ابتدا تھی اس لیے یہ مہینا موسم ربیع کے آغاز میں واقع ہونے کی وجہ سے ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار یا آغاز بہار کے نام سے مشہور ہو گیا۔

ربیع الاول کے دیگر نام:

ماہِ ربیع الاول کو دور جاہلیت میں ”خوان“ بھی کہا جاتا تھا۔^③ بعض لوگ اسے ”مورد“

بھی کہتے تھے۔^④

ہمارے ہاں آج کل اسے بعض مبتدعین ”ربیع النور“ بھی کہتے ہیں جس کے پیچھے عقیدہ نور من نور اللہ ہے۔ چونکہ آپ ﷺ کی اس ماہ مبارک میں ولادت ہوئی اس لیے نبی ﷺ کو ”نور من نور اللہ“ کہنے والے بدعتیوں نے اس مہینے کا نام بھی ”ربیع النور“ گھڑ لیا جو یقیناً

① کتاب الازمنة والامكنة، ص: ۲۰۵۔

② تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۸۵۔

③ الشعاریخ، ص: ۳۹۔

④ کتاب الازمنة والامكنة، ص: ۲۱۰۔

شریعت میں زیادتی کے مترادف ہے۔ ہذا ہم اللہ
ماہ ربیع الاول اور ولادت مصطفیٰ ﷺ:

ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ فداہ ابی وامی کی دنیا میں تشریف
آوری یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر و ضلالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٥﴾ (الانبیاء: ١٠٧)

”اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں پر رحمت کرتے ہوئے۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ط﴾ (التوبة: ٦١)

”اور وہ (نبی) ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔“

سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥﴾ (آل عمران: ١٦٤)

”بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول

خود انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں

کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی

میں تھے۔“

ان آیات بینات سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری یقیناً اللہ تعالیٰ کی

طرف سے رحمت ہے۔ مگر آپ کی دنیا میں تشریف آوری کب ہوئی؟ کون سا مبارک دن تھا،

مہینا اور سال کون سا تھا اور پھر آگے اس بابرکت مہینے کی کون سی تاریخ تھی جب نبی مکرم

رسول معظم ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی؟

ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں لازمی طور پر حدیث کے ساتھ ساتھ مستند تاریخ کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا۔

① سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ .))^①

”یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا (فرمایا) اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔“

اس حدیث مبارکہ سے آپ ﷺ کے یوم ولادت کا بخوبی پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت بروز سوموار ہے۔

② اسی طرح سن ولادت کے حوالے سے اصحاب سیر کے ہاں یہ بات بھی معروف ہے کہ آپ ﷺ عام الفیل میں پیدا ہوئے بلکہ اسی پر علماء کا اتفاق اور یہی درست ہے۔ چنانچہ سیدنا قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔^②

مؤرخ خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ کہتے ہیں: والمجتمع عليه عام الفيل .^③
یعنی آپ کا سن ولادت عام الفیل ہے اور اس پر اجماع ہے۔
ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وامام عام ولادته ، فالاكثرون على انه عام الفيل ، وممن قال ذلك قيس بن مخرمة ، وقباث بن اشيم ، وابن عباس ، وروى عنه انه ولد يوم الفيل ، وقيل: ان هذه الرواية وهم ،

① مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ايام.....، رقم: ۱۱۶۲.

② ابن سعد: ۱۰۱/۱ و مسنده حسن ان شاء الله.

③ تاریخ خلیفہ، ص: ۱۶.

انما الصحيح عنه انه قال: عام الفيل . ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك ، وقال: كل قول يخالفه وهم ، والمشهور انه ﷺ ولد بعد الفيل بخمسين يوما .

اکثر علماء کے نزدیک آپ کا سن ولادت عام الفیل ہے۔ یہ قول قیس بن مخرمہ، قباث بن اشیم اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ یوم الفیل کو پیدا ہوئے لیکن یہ وہم ہے جبکہ صحیح روایت عام الفیل والی ہے۔ اور بعض علماء تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر وہ قول جو اس کے خلاف ہے وہ وہم ہے۔ اور مشہور بھی یہی ہے کہ آپ واقعہ فیل سے پچاس دن بعد پیدا ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں:

قال ابراهيم بن المنذر الخزامي: الذي لا يشك فيه احد من علمائنا انه ﷺ ولد عام الفيل .^①

ابراہیم بن منذر الخزامی نے کہا: ہمارے علماء میں سے کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ ابو عمر وابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

ولا خلاف انه ولد عام الفيل .^②

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کا سن ولادت عام الفیل ہے۔

علامہ عز الدین بن جماعة الکتانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

المشهور ان سيدنا رسول الله ﷺ ولد بمكة عام الفيل .^③

① لطائف المعارف، ص: ۱۸۵.

② الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ۱۳۷/۱.

③ المختصر الكبير في سيرة الرسول، ص: ۶.

یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے سردار رسول اللہ ﷺ عام الفیل مکہ میں پیدا ہوئے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لا خلاف انه ولد ﷺ بجوف مكة ، وان مولده كان عام الفيل .^①

③ جہاں تک مہینے کی بات ہے یعنی کس بابرکت ماہ میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی؟ تو اس سلسلے میں گوا اختلاف ہے تاہم جمہور علماء ماہ ربیع الاول ہی کو رائج قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

واما شهر ولادته ، فقد اختلف فيه ، فقیل : فی شهر رمضان ، روى عن عبد الله بن عمرو باسناد لا یصح . وقیل : فی رجب ، ولا یصح ، وقیل : فی ربیع الاول ، وهو المشهور بین الناس ، حتی نقل ابن الجوزی وغیره علیہ الاتفاق ، ولكنہ قول جمہور العلماء .^②

اور آپ ﷺ کے ماہ ولادت میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان تھا یہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ماہ رجب تھا مگر یہ قول بھی صحیح نہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ ﷺ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے اور یہی بات لوگوں میں زیادہ معروف ہے حتیٰ کہ ابن جوزی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس پر اتفاق ہے تاہم یہ جمہور کا قول ہے۔

① زاد المعاد: ۲۸/۱۔

② لطائف المعارف، ص: ۱۸۴۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ثم الجمهور على ان ذلك كان في شهر ربيع الاول. ^①

جمہور اس بات پر ہیں کہ آپ کا ماہ ولادت ربیع الاول ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فعلى الصحيح المشهور ان مولده في شهر ربيع الاول. ^②

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔

شیخ صالح بن عواد المغامسی لکھتے ہیں:

الامر الثاني المتفق عليه انه ولد في شهر ربيع الاول. ^③

دوسری بات جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

واتفقوا على انه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. ^④

علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار ماہِ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔

⑤ تاریخ ولادت کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ماہِ ربیع الاول کی وہ کون سی تاریخ

تھی جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی؟ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اہل علم کے اقوال مختلف ہیں جن میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا خاصا مشکل ہے تاہم ان میں سے چند معروف اقوال درج ذیل ہیں:

① البداية والنهاية: ۳/۳۱.

② فتح الباری: ۷/۲۰۷.

③ الايام النظرة والسيرۃ العطرة، ص: ۱۴.

④ تهذيب الاسماء واللغات: ۱/۳۰.

پہلا قول: آپ کی ولادت باسعادت بارہ رجب الاول کو ہوئی۔ یہ قول جمہور کا ہے۔ چنانچہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

والمشهور الذي عليه الجمهور انه ولد يوم الاثنين ثانی عشر ربيع الاول، وهو قول ابن اسحاق وغيره. ^①

جمہور کا قول مشہور ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت سوموار کے دن بارہ رجب الاول کو ہوئی۔ یہ قول ابن اسحاق وغیرہ کا ہے۔

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول یہ ہے:

ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لاثنتی عشره ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل. ^②

رسول اللہ ﷺ کی ولادت بروز سوموار بارہ رجب الاول عام الفیل میں ہوئی۔ ابن سید الناس رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

ولد سيدنا ونبينا محمد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لاثنتی عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل. ^③

ہمارے سردار اور نبی محمد رسول اللہ ﷺ سوموار کے دن بارہ رجب الاول کو پیدا ہوئے۔

ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ القضاہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ولد رسول الله ﷺ ببطحاء مكة في الليلة التي صبيحتها يوم الاثنين لاثنتی عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول من عام الفيل. ^④

① لطائف المعارف، ص: ۱۸۵.

② سيرت ابن هشام: ۱/۱۵۸.

③ عيون الاثر: ۱/۳۹.

④ تاريخ القضاہی، ص: ۴۷.

رسول اللہ ﷺ بطحا مکہ میں سوموار کی صبح بارہ ربیع الاول عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں:

ولد النبی ﷺ عام الفیل يوم الاثنين لا ثنتی عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الاول^①۔

نبی ﷺ عام الفیل بروز سوموار ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وقیل: لثنتی عشرة خلعت منه، نص عليه ابن اسحاق، ورواه ابن ابی شیبہ فی مصنفه عن عفان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر وابن عباس، انهما قالوا: ولد رسول الله ﷺ عام الفیل، يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربیع الاول، وفيه بعث، وفيه عرج به الى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، وهذا هو المشهور عند الجمهور. والله اعلم^②

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے یہ بات ابن اسحاق نے بیان کی ہے۔ اور مصنف میں امام ابن ابی شیبہ نے عفان سے انھوں نے سعید بن میناء سے اور انھوں نے سیدنا جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ عام الفیل، بروز سوموار بارہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ بارہ ربیع الاول ہی کو مبعوث ہوئے، اسی روز معراج ہوئی، اسی دن ہجرت کی اور اسی دن فوت ہوئے۔^③ جمہور کے نزدیک یہی مشہور تاریخ ہے۔ واللہ اعلم

① السيرة النبوية: ۱/۳۴، ۳۳۔

② البداية والنهاية: ۳/۳۱، ۳۲۔

③ نوٹ: راقم کو کافی تلاش کے باوجود مذکورہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ملی۔ نیز امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہی نے آگے جا کر اسے منقطع بھی قرار دیا ہے۔

دوسرا قول: آپ کی ولادت آٹھ ربیع الاول کو ہوئی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وقيل لثمان خلون منه ، حكاها الحميدى عن ابن حزم . ورواه مالك ، وعقيل ، ويونس بن يزيد ، وغيرهم ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، ونقل ابن عبد البر عن اصحاب التاريخ انهم صححوه ، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي ، ورجحه الحافظ ابو الخطاب بن دحية في كتابه ، التنوير في مولد البشير والنذير .^①

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت آٹھ ربیع الاول ہے۔ یہ قول حمیدی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے۔ نیز امام مالک، عقیل اور یونس بن یزید وغیرہ نے بھی یہی قول امام زہری سے اور انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے بیان کیا ہے۔ ابن عبد البر نے مؤرخین سے اس کی تصحیح اور درست ہونا نقل کیا ہے۔ حافظ کبیر محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے بھی اسی قول کو قطعی قرار دیا ہے۔ اور کتاب ”التنوير في مولد البشير والنذير“ میں حافظ ابو الخطاب بن دحية نے بھی اسی قول کو رائج قرار دیا ہے۔

امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال الخوارزمي: وولد رسول الله ﷺ بعد ذلك بخمسين يوما، يوم الاثنين لثمان خلت من ربيع الاول، وذلك يوم عشرين من نيسان .^②

خوارزمی یعنی محمد بن موسیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے پچاس دن بعد سوموار کے روز آٹھ ربیع الاول، بیس اپریل کو پیدا ہوئے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ القضاہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وزعم اصحاب الزیج انه ولد ليلة الاثنين لثمان خلون من

شهر ربيع الاول بعد قدوم الفیل بخمسين يوما. ^①

اور اصحاب فلکیات کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ﷺ سوموار کی رات، آٹھ ربیع الاول واقعہ فیل کے پچاس دن بعد پیدا ہوئے۔

مطہر بن طاہر المقدسی لکھتے ہیں:

وكان مولده ﷺ يوم الاثنين لثمانی لیل خلون من ربيع الاول. ^②

آپ ﷺ بروز سوموار آٹھ ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔

دیوان الاسلام کے مؤلف ابن الغزلی نے لکھا ہے:

واختلفوا فی تعیین الیوم، فالمشهور انه فی ثانی عشره،
قیل: لیلا او نہارا، وقیل فی ثانیہ، وقیل فی ثامنہ، وصححه
جماعة من الائمة، وقیل فی عاشره. ^③

آپ کے یوم ولادت کی تعیین میں اختلاف ہے۔ پس مشہور بارہ ربیع الاول ہے۔ کہا گیا ہے کہ رات یا دن کے وقت۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ در ربیع الاول ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آٹھ ربیع الاول ہے۔ اس قول کو ائمہ کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور دس ربیع الاول بھی یوم ولادت بتلائی گئی ہے۔

شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قلت: واما تاریخ یوم الولادة، فقد ذکر فیہ، وفی شہرہ

① تاریخ القضاہی، ص: ۴۷.

② البدء والتاریخ: ۲۲۵/۱.

③ دیوان الاسلام، ص: ۱.

اقوال، ذکرہا ابن کثیر فی الاصل، وکلہا معلقة بدون اسانید، یمکن النظر فیہا، وزنہا بمیزان علم مصطلح الحدیث الا قول من قال: انه فی الثامن من ربیع الاول، فانہ رواہ مالک وغیرہ بالسند الصحیح عن محمد بن جبر ابن مطعم، وهو تابعی جلیل، ولعلہ لذلك صحح هذا القول اصحاب التاریخ، واعتمدوہ، وقطع بہ الحافظ الکبیر محمد بن موسی الخوارزمی، ورجحہ ابو الخطاب بن دحیة، والجمہور علی انہ فی الثانی عشر منہ. واللہ اعلم^①

میں (البانی) کہتا ہوں کہ آپ ﷺ کے یوم ولادت کی تاریخ کے متعلق کئی اقوال ہیں جنہیں امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے اور وہ سب معلق اور بے سند ہیں۔ ان کی تحقیق کرنی چاہیے اور علم مصطلح الحدیث کے ترازو میں تولنا چاہیے۔ سوائے آٹھ ربیع الاول والے قول کے۔ جسے امام مالک وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ جلیل القدر تابعی محمد بن جبر بن مطعم سے بیان کیا ہے۔ شاید اسی لیے مؤرخین اس قول کو صحیح کہتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ حافظ کبیر محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے بھی اسے ہی قطعی قرار دیا ہے۔ ابو الخطاب بن دحیہ بھی اسے ہی رائج کہتا ہے۔ تاہم جمہور کے نزدیک بارہ ربیع الاول ہے۔ واللہ اعلم

شیخ الحدیث محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان سب تاریخوں میں آٹھ ربیع الاول زیادہ رائج ہے۔^②

تیسرا قول: آپ ﷺ کی ولادت دور ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ قول ابو معشر نجح المدنی کا ہے جسے محمد بن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔^③

① حاشیہ صحیح السیرۃ النبویۃ، ص: ۱۳.

② فتاویٰ سلفیہ، ص: ۱۷. ③ ابن سعد: ۱/۱۲۱.

علامہ جمال الدین المزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولد رسول اللہ ﷺ عام الفیل فی ربیع الاول، یوم الاثنين

لیلین خلتا منه، وقیل: لاثنتی عشرة لیلة خلّت منه. ①

رسول اللہ ﷺ عام الفیل بروز سوموارِ دو ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور بارہ ربیع الاول کا قول بھی بیان کیا جاتا ہے۔

امام نووی، ابن عبد البر، ابن رجب، ابن جوزی اور دیگر کئی ایک علماء نے بھی اس قول کا ذکر کیا ہے۔

چوتھا قول: آپ ﷺ کی پیدائش نور ربیع الاول کو ہوئی۔ متاخرین میں سے نامور مؤرخوں اور سیرت نگاروں کی ایک جماعت نے اسی قول کو رائج و مختار قرار دیا ہے، جن میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی (تاریخ اسلام: ۷۶/۱)، معین الدین ندوی (تاریخ اسلام: ۲۵/۱)، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی (سیرۃ النبی: ۱۰۰/۱)، قاضی محمد سلیمان منصور پوری (رحمۃ للعالمین: ۳۵/۱)، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی (قصص القرآن: ۱۹۰/۴) اور عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب (مختصر سیرت الرسول: ۲۶) وغیرہ شامل ہیں۔ سیرت نبوی پر دنیا بھر میں اوّل انعام یافتہ کتاب ”الریح المخبوم“ کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری بھی نور ربیع الاول ہی کو آپ کی تاریخ ولادت قرار دیتے ہیں۔ (الریح المخبوم: ۸۳)

”تاریخ دُول العرب والاسلام“ میں محمد طلعت عرب نے بھی نور ربیع الاول ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے دلائل ریاضیہ سے ثابت کیا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت نور ربیع الاول بروز دوشنبہ بمطابق ۲۰ اپریل ۵۷۱ء کو ہوئی تھی۔ ②

پانچواں قول: آپ کی پیدائش دس ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ قول محمد بن سعد نے ابو جعفر محمد

① تہذیب الکمال: ۳۸/۱.

② حاشیہ اتلس سیرت نبوی: ۹۲، ۹۳.

بن علی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔^①

امام ذہبی کے شیخ ابو محمد الدمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

والصحيح قول ابی جعفر. ^② ابو جعفر کا قول صحیح ہے۔ نیز ابن جوزی کا میلان

بھی اسی قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔^③

چھٹا قول: آپ کی ولادت سترہ ربیع الاول کو ہوئی۔ اسے ابن دجہ نے بعض شیعہ سے نقل کیا ہے جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔^④

مسعود خان خاکی نے ماہنامہ ”البشیر“ لاہور کے ”ہادی انسانیت نمبر“ میں اپنے مضمون

بنام ”چودہ معصومین“ میں لکھا ہے کہ فقہ جعفریہ کے علماء کے نزدیک طے شدہ تاریخ سترہ ربیع

الاول ہے۔^⑤

علاوہ ازیں تاریخ ولادت کے متعلق اور بھی کئی اقوال ملتے ہیں جن کی تفصیل سے یہ

چند سطور قاصر ہیں۔ تاہم اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ

ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی اس کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ

نے اسے اپنی حکمت بالغہ کی بنا پر پردہ غیب میں رکھا ہے لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت

کے متعلق امت کے لیے کوئی خاص حکم وابستہ ہوتا تو اللہ علیم و قدیر اسے کبھی پردہ غیب میں نہ

رکھتے اور اس میں اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔

تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجہ:

جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو (اللہ کے سوا) کسے کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ کیسی

زندگی گزارے گا، کیا کیا کارنامے انجام دے گا، کون کون سی صفاتِ حمیدہ یا غیر حمیدہ سے

① ابن سعد: ۱/۱۲۱۔

② تاریخ الاسلام: ۱/۱۶۔

③ الوفاء: ص: ۹۰۔

④ البداية والنهاية: ۳/۳۱۔

⑤ بحوالہ اسلامی مہینے اور بدعات مروجہ، ص: ۵۸۔

متصف ہوگا۔ یہ تو اُس کی عملی زندگی کے آغاز ہی سے پتا چلتا ہے اور عموماً زندگی مکمل ہونے کے بعد لوگ اُس کے بارے میں زبانی یا تحریری طور پر اظہارِ خیال کرتے ہیں اور دیوان تیار ہونے لگتے ہیں۔ بعینہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ظاہر ہے کہ اُن کی پیدائش ہوئی مگر کسی کو حتیٰ کہ اُن کے والدین تک کو علم نہیں تھا کہ ہمارے ہاں نبی پیدا ہوا ہے، اور نہ کسی نے ان کو اس حوالے سے ہدیہ تبریک ہی پیش کیا کہ آپ کے ہاں پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حضرات آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ انبیائے کرام علیہم السلام کے قصص کی ضروری تفصیل ذکر ہوئی ہے مگر ان کی تاریخ ولادت کا قطعاً ذکر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام کی ولادت کا ذکر تو ہوا ہے مگر یہ تفصیل کہیں نہیں کہ ان کی پیدائش کس تاریخ کو، کس مقام پر اور کس گھڑی ہوئی۔

یہی صورت حال رسولِ مکرم ﷺ کی ولادت کی ہے کہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر آپ ﷺ کا سارا خاندان خصوصاً اور اہل مکہ عموماً بہت خوش تھے مگر اس لیے نہیں کہ پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے۔ بلکہ اس لیے کہ سردارِ عبدالمطلب کے انتہائی چہیتے فرزند عبد اللہ کے ہاں (جو کہ چند ماہ پہلے وفات پا گیا تھا) ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بس۔ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی پہلے واقعہ فیل پیش آیا تھا جس میں قدرت کے خفیہ ہاتھ ہی کار فرما تھے، مگر آنحضرت ﷺ کی ولادت کے حوالے سے اس واقعے کی حکمت سے کوئی شخص بھی آگاہ نہیں تھا۔ لوگ یہ تو جانتے تھے کہ محمد بن عبد اللہ عام الفیل میں پیدا ہوئے مگر تاریخ میں اختلاف واقع ہوا۔

مزید برآں یہ کہ اگر واقعتاً ایسی تاریخوں کی اسلام میں اتنی اہمیت ہوتی جتنی عام لوگ سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور بالضرور نبی کریم ﷺ سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے تاکہ یہ اختلاف دور ہو جاتا یا اللہ تعالیٰ خود ہی اسے کتاب اللہ میں بیان کر کے لوگوں کو آگاہ فرما دیتے۔ نیز آپ ﷺ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے امت کے لیے کوئی خاص حکم وابستہ

ہوتا تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا ضرور کوئی خاص اور خاطر خواہ انتظام فرما دیتے۔

اگر نبی معظم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ کے سنہرے دور میں تاریخ ولادت کے حوالے سے امت کے لیے کوئی حکم وابستہ ہوتا (جیسا کہ آج کل بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے جشن کا اہتمام ہوتا ہے) تو تاریخ ولادت میں یہ اختلاف سرے سے موجود ہی نہ ہوتا۔ لہذا جب اس میں یہ اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے تو معلوم ہوا کہ عہد صحابہ و تابعین میں اسے کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی ورنہ یہ اختلاف نہ ہوتا۔

غور کریں کہ آج دنیا کے ہر کونے میں ادنیٰ درجے کے مسلمان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی دس تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس میں امت مسلمہ کے درمیان دو یا چار یا اس سے زیادہ آراء کبھی نہیں پائی گئیں۔ کیوں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا متعینہ تاریخوں میں منایا جانا نبی ﷺ کے دور مسعود سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ اگر بارہ ربیع الاول کو ایک تیسری عید کا بھی وجود ہوتا تو یقیناً اس کا ثبوت بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح متفقہ ہوتا۔

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: شریعت کو کسی بڑے سے بڑے انسان کی موت و حیات سے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں کہ عبادت اور ثواب سمجھ کر اس طرح سا لگرہ منائی جائے اور عید میلاد منعقد کی جائے یا نوحہ و ماتم کر کے اظہار غم کیا جائے۔ آخر اتنے انبیاء و اصفیاء عالم شہود میں آئے اور بے شمار نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ اب اگر ہم ایک ایک کی عید میلاد منائیں یا ایک ایک کا ماتم کریں تو دن میں کئی بار میلاد کی محفلیں سجانا پڑیں اور کئی بار غم و اندوہ کا اہتمام کرنا پڑے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی رسالت کا تیس سال کا زمانہ اور خلافت کا تیس سال کا عرصہ ایک نگاہ سے دیکھ جائیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی تقریب نظر نہیں آئے گی، نہ خود شارع علیہ السلام نے اپنی سا لگرہ منائی اور نہ اپنے اکابر و اجداد کی کوئی عید میلاد منعقد کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کوئی ڈھنگ رچایا۔ سوائے دو عیدوں کے، وہاں کوئی تیسری عید نظر نہیں آتی، عید میلاد

کا اہتمام تو کجا ان میں سے کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ ہم محبت نبوی ﷺ میں صحابہ کرام کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔^①

جشن میلاد کی حقیقت:

نبی کریم ﷺ کے ساتھ عقیدت و محبت عین ایمان ہے، آپ کی ولادت سے وفات تک حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو ذکر کرنا باعثِ رحمت ہے، لیکن یاد رہے آپ کا ذکر خیر کسی خاص زمان و مکان پر موقوف نہیں بلکہ ہر آن و ہر زمان سیرت طیبہ سننا سنا سعادۂ عظمیٰ ہے، لیکن کیا ۱۲ ربیع الاول کو محفل میلاد منعقد کرنا، بھنگڑے ڈالنا، رقص کرنا، قوالیاں گانا، شریکِ نعتیں پڑھنا اور میلاد النبی کے جلوس نکالنا خیر القرون سے ثابت ہیں؟

اگر یہ سب ثابت ہو جائیں تو چشمِ مارو شن دل ماشاذا! پھر کسی کو اعتراض کی کیا مجال، لیکن اگر نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خیر القرون میں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا، نہ نبی ﷺ سے، نہ خلفائے راشدین اور نہ ہی کسی دوسرے صحابی سے۔ حضرات تابعین عظام و تبع تابعین میں سے بھی کسی ایک سے یہ ثابت نہیں۔ تو جب زمانہ خیر القرون میں کہیں اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں ملتا تو اس کے بدعت اور گمراہی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (الحجرات: ۱)

”اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے

ڈرو۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیں۔ مطلب یہ کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی عمل نہ کریں، اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات ایجاد نہ کریں کیونکہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے

کے مترادف ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔

اسی طرح ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۳)

”اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں صرف وہی اعمال قابل قبول ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو بصورت دیگر وہ عمل کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے اگر وہ اللہ اور رسول کی مہر سے کورا ہے تو وہ مردود ہے، ایسے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں۔

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں ایک نیا کام ہوتا دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ چند لوگ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ سودفعہ اللہ اکبر کہو، تو وہ سنگریزوں پر سودفعہ اللہ اکبر کا ورد شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ سو بار لا الہ الا اللہ اور سو بار سبحان اللہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ سب اپنے گناہ شمار کرو نیکیوں کے ہم ضامن ہیں۔ پھر آپ موقع پر پہنچ گئے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کنکریوں پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، پڑھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ، فَإِنَّا ضَامِنٌ أَن لَّا يُضِيعَ مِن حَسَنَاتِكُمْ شَيْئًا، وَيَحْكُمَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ، هُوَلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبُلْ، وَإِنِّي لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ،

أَوْ مُفْتَسِحُوْا بِأَبِ ضَلَالَةٍ .

تم اپنے گناہ شمار کرو نیکیوں کا میں ضامن ہوں کہ وہ برباد نہیں ہوں گی۔ افسوس ہے تم پر اے امت محمد! تم کس قدر جلد برباد ہو رہے ہو، ابھی تو رسول اللہ ﷺ کے بہت سارے صحابہ موجود ہیں۔ ابھی تو آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے۔ آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یا تو تمہارا یہ طریقہ محمد ﷺ کے طریقے سے بہتر ہے یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ وہ بولے! اے ابو عبد الرحمن! ہم تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ كُتْمٌ هِيَ نِيكِي كَ خَواہش مندایے ہوتے ہیں جو نیکی حاصل نہیں کر پاتے۔^۱

غور فرمائیں! کہ یہ لوگ بظاہر کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے لیکن سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور انہیں ڈانٹا کیونکہ اس فعل پر نبی ﷺ کی مہر نہ تھی۔ سوچیں اگر بالفرض آج وہ اصحاب رسول آجائیں اور ان میلادوں، بدعتوں اور خرافاتوں کو دیکھیں تو کیا کریں گے؟

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے منع کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ یہ نیکی نہیں، کیونکہ نیکی تو صرف وہی کام ہے جو نبی نے کیا ہو، یا کرنے کا حکم دیا یا آپ کی موجودگی میں ہوا لیکن آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو۔

❀ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (النور: ۶۳)

”ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اس (رسول) کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آزمائش آپڑے یا دردناک عذاب آ لے۔“

مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے حکم کی مخالفت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس سے مراد آپ کا راستہ، منہج، طریقہ اور آپ کی شریعت ہے۔ لوگوں کے اقوال و اعمال نبی کے اقوال و اعمال کے ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے، جو موافق ہوئے وہ قبول ہوں گے اور جو مخالف ہوئے وہ رد کر دیے جائیں گے خواہ وہ کسی کے بھی ہوں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔“ یعنی ظاہر یا باطن میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے اسے عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے۔^①

جیسا کہ معلوم ہے کہ جشن عید میلاد النبی اور اس سے ملحق دیگر رسومات و خرافات وغیرہ کا خیر القرون میں کوئی وجود نہ تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی اصل نہ تھی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا اور نہ ہی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ میری تاریخ ولادت والے دن ہر سال مدینہ میں جلوس نکالا کریں، بھنگڑے ڈالیں، میلاد کی محفلیں منعقد کریں اور حلوے مانڈے کھا کر میرا میلاد منائیں، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو لوگوں میں انبیاء کے بعد بہترین ہستیاں ہیں۔ اس امت میں نبی کے بعد انہیں پاکباز ہستیوں کا نمبر آتا ہے۔ وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے اور منکرات سے بچنے والے تھے۔ اگر جشن میلاد مسنون یا مستحب ہوتا تو واللہ، باللہ، تاللہ، وہ ضرور بالضرور اس میں سبقت لے جاتے اور قسم اللہ کی وہ اس سنت کو اسی طرح زندہ رکھتے جیسے دیگر سنن کو انہوں نے زندہ رکھا۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا اور نہ ہی کسی صحابی نے بلکہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے بھی یہ جشن میلاد نہیں منایا، تو لامحالہ کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَکُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ۔

یاد رکھیں! بدعت بظاہر نیک کام ہی محسوس ہوتا ہے لیکن یہ اس لیے مردود قرار پاتا ہے

کہ اس پر مہر محمدی نہیں ہوتی۔ وہ سکہ مدینہ کی عکسال سے نہیں ڈھلا ہوتا۔

امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واصل هذا انه لا يشرع ان يتخذ المسلمون عيدا الا ما جاءت الشريعة باتخاذها عيدا، وهو يوم الفطر، ويوم الاضحى، وايام التشريق، وهي اعياد العام، ويوم الجمعة، وهو عيد الاسبوع، وما عدا ذلك فاتخاذها عيدا وموسما بدعة، لا اصل له في الشريعة. ❶

دراصل مسلمانوں کے لیے سوائے اس دن کے جسے شریعت نے عید منانے کا حکم دیا ہو، کسی اور دن کو عید منانا جائز نہیں۔ چنانچہ وہ دن یوم الفطر، یوم الاضحیٰ اور ایام تشریق ہیں۔ یہ سالانہ عیدیں ہیں، جبکہ جمعہ کا دن ہفتہ وار عید ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور دن کو عید یا کوئی جشن کا موسم بنانا بدعت ہے۔ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

جشن عید میلاد کا آغاز:

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ جشن میلاد ایک ایسی بدعت ہے جس کا خیر القرون میں کوئی وجود اور شریعت میں کوئی اصل نہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس بدعت کا آغاز کب ہوا؟ اس کے اولین موجد کون لوگ تھے۔

جہاں تک ان سوالات کا تعلق ہے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے اولین موجود فاطمی امراء ہیں جو رافضی العقیدہ اور کٹر شیعہ تھے۔ ان بدبختوں نے چوتھی صدی ہجری میں اس کا آغاز کیا۔

علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی لکھتے ہیں:

كان للخلفاء الفاطميون في طول السنة اعياد ومواسم، وهي

رأس السنة، وموسم أول العام يوم عاشوراء، ومولد النبي ﷺ، ومولد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن، ومولد الحسين عليهما السلام، ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام، ومولد الخليفة الحاضر. ^①

فاطمی خلفاء سال کے لمبے عرصے میں عیدیں اور تہوار مناتے تھے۔ یہ تہوار شروع سال میں عاشورہ کے دن، میلاد النبی ﷺ، میلاد علی، میلاد حسن و حسین، میلاد فاطمہ رضی اللہ عنہا اور موجودہ خلیفہ کا میلاد ہوتا تھا۔

علامہ ابوالعباس احمد بن علی القلقشنندی لکھتے ہیں:

الجلوس الثالث، جلوسه في مولد النبي ﷺ في الثاني عشر من شهر ربيع الاول، وكان عاداتهم فيه ان يعمل في دار الفطرة، عشرون قنطارا من السكر الفائق حلوى من طرق الاصناف وتعبا في ثلاث مائة صينية نحاس فاذا كان ليلة ذالك المولد تفرق في ارباب الرسوم كقاضى القضاة وداعى الدعاة وقراء الحضرة والخطباء والمتصدرين بالجوامع بالقاهرة ومصر وقومة المشاهد وغيرهم. ^②

فاطمی خلیفے تیسرا جلوس بارہ ربیع الاول کو میلاد النبی ﷺ کا نکالتے تھے، اس جلوس کے بارے میں ان کی عادت تھی کہ دار الفطرۃ میں بیس قنطار عمدہ شکر کا مختلف اقسام کا حلوہ تیار کیا جاتا اور اسے پیتل کے تین سو برتنوں میں بانٹ کر رکھا جاتا، جب میلاد کی رات ہوتی تو مختلف ارباب رسوم جیسے قاضی القضاۃ، مبلغین، قراء، واعظین اور قاہرہ و مصر کی یونیورسٹیوں کے صدور اور مزاروں کے

① المواعظ والاعتبار بذكر الخط والآثار: ۱۱۸/۲.

② صبح الاعشی: ۴۹۸/۳، ۴۹۹.

نگران وغیرہ میں بانٹ دیا جاتا۔

علامہ محمد بن حنیف مفتی مصر لکھتے ہیں:

ان اول من احدث بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، واولهم المعز لدين الله، توجه من المغرب الى مصر في شوال سنة ٣٦١ هـ احدى وستين وثلاث مائة هجرية، فوصل الى ثغر اسكندرية في شعبان سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان في تلك السنة، فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي، ومولد امير المؤمنين على بن ابي طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن والحسين، ومولد الخليفة الحاضر، وبقيت هذه الموالد على رسومها الى ان ابطلها الافضل بن امير الجيوش^①.

سب سے پہلے عید میلادِ قاہرہ میں فاطمی خلیفوں نے منائی تھی اور ان میں سب سے پہلے المعز لدین اللہ ہے، جو مغرب سے مصر کی طرف شوال ۳۶۱ھ میں متوجہ ہوا، اور شعبان ۳۶۲ھ میں اسکندریہ کی سرحد تک پہنچ گیا، اور قاہرہ میں اسی سال سات رمضان کو داخل ہوا تو ان لوگوں نے چھ موالد ایجاد کیے: میلادِ نبوی، میلادِ علی ابن ابی طالب، میلادِ سیدہ فاطمہ الزہراء، میلادِ حسن و حسین اور موجودہ خلیفہ کا میلاد۔ یہ میلاد اپنی رسم و رواج کے ساتھ جاری رہے حتیٰ کہ افضل ابن امیر الجیوش نے آ کر انہیں بند کیا۔

شیخ علی محفوظ لکھتے ہیں:

قیل: اول من احدثها بالقاهرة، الخلفاء الفاطميون في القرن

① احسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الاحكام، ص: ۴۵، ۴۴.

الرابع، فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوی، ومولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن والحسين، ومولد الخليفة الحاضر، وبقيت هذه الموالد على رسومها الى ان ابطلها الافضل بن امير الجيوش.^①

سب سے پہلے قاہرہ میں چوتھی صدی ہجری میں فاطمی خلیفوں نے عید میلاد ایجاد کی۔ انہوں نے چھ میلاد ایجاد کیے: میلاد نبوی ﷺ، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن و حسین رضی اللہ عنہم اور موجودہ خلیفہ کا میلاد۔ یہ میلاد اپنی رسوم کے ساتھ جاری رہے حتیٰ کہ افضل بن امیر الجیوش نے آ کر انہیں ختم کیا۔ شیخ سلیمان بن سالم فرماتے ہیں:

اجمع العلماء المنكرون لبدعة المولد والمؤيدون لها على انه لم يحتفل ﷺ بمولده، ولم يأمر بذلك، ولم يحتفل صحابته ولا التابعون لهم، ولا تابعوا التابعين الذين هم خير الناس، واحرص الناس على اتباع سنته ﷺ، ومضت القرون الثالث التي شهد لها ﷺ بالافضلية على تلك الحالة لم يحتفلوا بمولد الرسول ﷺ ولم يعرفوا ذلك، فلما كان اواخر القرن الرابع الهجري، وقامت الدولة الفاطمية في مصر، ظهر الاحتفال بالمولد النبوي، لأول مرة في تاريخ الاسلام.^②

بدعت میلاد کے مخالف اور حامی سب علماء کا اجماع ہے کہ آپ ﷺ نے نہ خود

① الابداع في مضار الابتداء، ص: ۲۵۱.

② الاعياد واثرها على المسلمين، ص: ۲۸۶، ۲۸۷.

اپنا میلاد منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا، نہ اسے صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے، اور نہ ہی تبع تابعین نے جو کہ لوگوں میں سے بہتر تھے اور اتباع سنت کے سب سے زیادہ حریص تھے۔ تین صدیاں جن کے افضل ہونے کی گواہی خود نبی ﷺ نے دی تھی، اسی طرح گزر گئیں کہ مروجہ میلاد نہ تو کوئی مناتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی جانتا تھا۔ پھر چوتھی صدی ہجری کے آخر میں جب فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت جشن میلاد کا پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں آغاز ہوا۔
 شیخ عبداللہ التوہجری فرماتے ہیں:

و اول من احدث هذه البدعة ، هم بنی عبید القداح الذین یسمون انفسهم بالفاطمیین ، و ینتسبون الی ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم و ہم فی الحقیقة من الموسسین لدعوة الباطنية .^①

سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کرنے والے بنی عبید القداح ہیں جو اپنے آپ کو فاطمی کہلاتے تھے اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حالانکہ درحقیقت یہ لوگ باطنی عقیدے کی بنیاد رکھنے والے تھے۔

علمائے کرام کی ان محولہ عبارتوں سے معلوم ہوا کہ میلاد النبی کے اولین مبتدعین فاطمی خلفاء ہیں۔ اور یہ لوگ کثر شیعہ تھے۔ انہوں نے چوتھی صدی ہجری میں اسے ایجاد کیا۔ تاہم پھر ایک وقت آیا جب افضل بن امیر الجیوش نے اس بدعت کو بند کر دیا تھا۔ لیکن پھر اربل و موصل شہر میں ابوسعید مظفر الدین کو کبوری اور ایک صوفی عمر بن محمد الملا کی ملی بھگت سے ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں دوبارہ اس کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ابوشامہ لکھتے ہیں:

و کان اول من فعل ذالك بالموصل ، الشيخ عمر بن محمد

الملا، احد الصالحين المشهورين، وبه افتدى في ذلك صاحب اربل وغيره. ^①

موصل شہر میں سب سے پہلے عمر بن محمد الملاء، جو مشہور صوفیاء میں سے تھا، اس نے اسے ایجاد کیا اور اربل کے بادشاہ نے بھی اس مسئلہ میں اس کی پیروی کی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واول من احدث فعل ذلك الاحتفال بالمولد النبوي، صاحب اربل الملك المظفر ابو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي. ^②

اربل میں سب سے پہلے جس نے اس کام کا آغاز کیا وہ اربل کا بادشاہ مظفر الدین کوکبوری تھا۔

شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ لکھتے ہیں:

وهذه البدعة الاحتفال بالمولد، أول من أحدثها أبو سعيد كوكبوري في القرن السادس الهجري. ^③

اور یہ بدعت (اربل میں) سب سے پہلے ابوسعید کوکبوری نے چھٹی صدی ہجری میں ایجاد کی۔

ہمارے شیخ مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

چوتھی صدی ہجری میں فاطمی خلیفوں نے جن چھ میلادوں کو ایجاد کیا تھا ان میں سے ایک ایجاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ اس سے پہلے زمانہ خیر القرون میں اس کا کہیں بھی وجود نہیں ملتا۔ یہ شیعہ رافضیوں کی ایجاد ہے جن کی گمراہی میں ذرہ

① الباعث علی انکار البدع والحوادث، ص: ۲۱.

② الحاوی للفتاوی: ۲۷۲/۱.

③ فتاویٰ و رسائل: ۵۹/۳.

برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نام نہاد مسلمانوں نے روافض کی پانچ میلادوں کو ترک کر دیا اور ایک میلاد کو اختیار کر کے اسے محبت رسول ﷺ کے نام سے جاری رکھا۔ اور جو بعض کتب تواریخ میں عید میلاد کے موجد مظفر الدین کو کبوری کو بتلایا جاتا ہے۔ تو ان میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اول موجد اس کے رافضی تھے۔ پھر ایک وقت میں خلیفہ الفضل بن امیر الجیوش نے اس کو بند کر دیا تھا پھر اربل شہر میں دوبارہ اس کا اجراء مظفر الدین کو کبوری کے ایام میں ہوا۔^①

پتا چلا کہ میلاد کے اول موجد رافضی حضرات تھے۔ افضل ابن امیر الجیوش کے بند کر دینے کے بعد اس کا دوبارہ اجراء موصل شہر میں عمر بن محمد الملا صوفی نے کیا۔ صاحب اربل مظفر الدین کو کبوری نے اسے پروان چڑھایا جبکہ اس بدعت کے جواز پر ابو الخطاب بن دحیہ نے ”التنویر فی مولد البشیر والنذیر“ نام کی لال کتاب لکھ کر انہیں مواد مہیا کیا۔ مظفر الدین کو کبوری کا تعارف:

اس کا نام ابو سعید کو کبوری بن ابی الحسن علی ابن یحییٰ بن محمد اور لقب الملک مظفر الدین صاحب اربل تھا۔ یہ بادشاہ موسیقی ناچ گانے کا بہت شوقین تھا۔ لوگوں کے اموال غصب کر کے فقراء پر صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ چنانچہ سبط ابن الجوزی فرماتے ہیں:

وكان يحضر عنده في المولد اعيان العلماء والصوفية، فيخلع عليهم، ويطلق لهم، ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر الى الفجر، ويرقص بنفسه منهم، وكان يصرف على المولد كل سنة ثلاث مائة الف دينار.^②

اس کے پاس میلاد کے لیے بڑے بڑے مولوی اور صوفی حاضر ہوتے تھے، وہ انہیں خلعت فاخرہ پہناتا اور صوفیہ کے لیے ظہر سے فجر تک محفل سماع منعقد کرتا،

① بدعة الميلاد، ص: ۲۶.

② مراة الزمان فی التاريخ الاعیان: ۶۸۱/۸.

اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر رقص کرتا تھا۔ ہر سال میلاد پر تین لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے مولوی اور صوفی آیا کرتے اور وہ انہیں خلعت فاخرہ پہناتا اور انہیں عطیات سے نوازتا تھا۔ صوفیوں کے لیے ظہر سے عصر تک محفل سماع منعقد کرتا اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر ناچتا تھا۔^۱

ابن خلکان لکھتے ہیں:

محرم سے ربیع الاول کے اوائل تک مسلسل لوگ اس کے پاس آتے رہتے اور یہ لکڑی کے گنبد نصب کرنے کا حکم دیتا، ہر گنبد چار یا پانچ منزلوں کا ہوتا اور وہ بیس یا اس سے زیادہ گنبد بناتا، ان میں سے ایک گنبد اس کا اپنا اور باقی امراء و اعیان کے ہوتے تھے۔ جب یکم صفر ہوتی تو وہ گنبدوں کو کئی قسم کی خوبصورت اشیاء سے مزین کرتا اور ہر گنبد میں گلوکاروں، بہرہ دیوں، ساز بجانے والوں کی ایک جماعت ہوتی، اس دوران لوگوں کے کاروبار معطل ہو جاتے اور لوگوں کو سیر و تفریح کے سوا کوئی کام نہ ہوتا۔

آگے لکھتے ہیں:

منظر الدین ہر روز نماز عصر کے بعد آتا اور ایک ایک گنبد پر کھڑا ہوتا، ان کے گانے سنتا اور ان کے بہرہ دیوں اور جو کچھ وہ گنبدوں میں کرتے تھے، ان سے خوش ہوتا۔ رات کو ان کی خانقاہ میں بسیرا کرتا اور سماع کرتا، صبح نماز کے بعد شکار کو چلا جاتا، پھر ظہر سے پہلے قلعہ کی طرف واپس آ جاتا۔ وہ میلاد کی رات تک ہر روز ایسے ہی کرتا تھا۔ میلاد سے دو دن پہلے بے شمار اونٹ، بیل اور بکریاں باہر نکالتا اور اس کے پاس جو ڈھول باجے گاجے اور گلوکار ہوتے وہ ان سب کو باہر ایک میدان میں لے آتا۔ جانوروں کو ذبح کیا جاتا۔ دیگیں چڑھائی جاتیں اور مختلف قسم کے کھانے پکتے۔ پھر جب شب میلاد آتی تو وہ قلعے میں نماز مغرب پڑھنے کے بعد سماع کرتا، پھر نیچے اترتا اس کے آگے بہت سی شمعیں روشن ہوتیں۔

آگے محفل میلاد کی کیفیت بیان کر کے لکھتے ہیں:

پھر یہ رات وہیں گزارتا اور صبح تک گانے ہوتے رہتے اس طرح وہ ہر سال کرتا تھا۔^①
علمائے کرام کی ان گواہیوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صاحبِ اربل مظفر الدین
کو کبوری موسیقی، ناپنے اور گانے کا خود بھی ذلدادہ تھا اور لوگوں کو بھی اسی پر لگایا ہوا تھا۔ محفل
میلاد میں بھی وہ انہیں خلافِ شرع امور کا حکم دیتا تھا حالانکہ یہ تمام امور شریعتِ مطہرہ کے
خلاف ہیں۔

علامہ یاقوت حموی لکھتے ہیں:

یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، رعایا پر بہت زیادہ جو رستم کرنے والا، اور لوگوں کے اموال کو
بلاوجہ غصب کرنے میں رغبت رکھنے والا تھا اور کفار کے ہاتھوں قیدیوں کو چھڑانے اور بہت
زیادہ مال لگانے والا تھا۔ اور اس کے بارے میں کسی شاعر کا شعر ہے:

کساعیہ للخیر من کسب فرجھا

لک الویل لا تنزی ولا تنصدقی^②

اس عورت کی مانند جو اپنی شرمگاہ کی کمائی کے ساتھ خیرات کرنے والی ہے۔ اے
عورت! تیرے لیے ہلاکت ہو، نہ تو زنا کر اور نہ صدقہ کر۔

ابوالخطاب بن دحیہ کا تعارف:

اس کا مکمل نام عمر بن الحسن بن دحیہ اور کنیت ابوالخطاب تھی۔ یہ شخص پرلے درجے کا
اجتہاد، متکبر اور سلف صالحین کا گستاخ تھا۔ چنانچہ حافظ الضیاء المقدسی فرماتے ہیں:

وَلَمْ يُغْبِجْنِي حَالُهُ، كَانَ كَثِيرُ الْوَقْعِيَّةِ فِي الْإِثْمَةِ، وَأَخْبَرَنِي
إِبْرَاهِيمُ السَّنْهَوْرِيُّ بِأَضْبَهَانٍ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَغْرِبَ أَنَّ مَشَائِخَ
الْمَغْرِبِ كَتَبُوا لَهُ جَرْحَهُ وَتَضَعِيقَهُ.^③

① تاریخ ابن خلکان: ۵۱۰، ۵۱۱ء.

② معجم البلدان: ۱۳۸/۱. ③ سیر اعلام النبلاء: ۸۷/۱۴.

مجھے اس کی حالت اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ ائمہ محدثین کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ مجھے ابراہیم سنہوری نے اصہبان میں خبر دی کہ وہ مغرب میں آیا تو مغرب کے شیوخ نے اس پر جرح اور ضعف کا حکم لکھا ہے۔

امام ابن نجار نے فرمایا:

رایت الناس مجتمعین علی کذبہ وضعفہ وادعائہ سماع مالہ یسمعه ولقاء من لم یلقہ .^①

میں نے اس کے جھوٹ اور ضعف پر اور ایسی باتوں کے سماع پر جو اس نے نہیں سنیں اور ایسے لوگوں کی ملاقات کے دعوے پر جن سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ائمہ محدثین کو مجتمع پایا۔

اسی طرح آگے فرماتے ہیں:

وكان ظاهري المذهب، كثير الوقعية في الائمة، وفي السلف من العلماء، خبيث اللسان، احمق، شديد الكبر، قليل في امور الدين متهاونا .^②

یہ ظاہری مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور ائمہ محدثین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ خبیث اللسان، احمق اور بہت بڑا متکبر اور دینی امور میں تہی دامن اور ست تھا۔

علامہ سیوطی نے لکھا ہے:

وكان مع معرفته وحفظه مجازفا في النقل مع الدعاوى العريضة وسيتعمل (حدثنا) في الاجازة .^③

① لسان المیزان: ۱۵۸/۵

② لسان المیزان: ۱۶۹/۵

③ طبقات الحفاظ: ۱۰۳/۱

یہ اپنی معرفت اور قوت حفظ رکھنے کے ساتھ نقل میں انکل بچو سے کام لیتا تھا۔ اور لمبے چوڑے اور بلند بانگ دعوے کرتا اور روایت کی اجازت میں (حدثا) کا لفظ استعمال کر لیتا تھا یعنی تدلیس سے کام لیتا تھا۔ ابن نقطہ کہتے ہیں:

كَانَ مَوْصُوفًا بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَضْلِ ، وَلَمْ أَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَدَّعِيْ
أَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا .^①

وہ معرفت اور فضل والا تھا لیکن میں نے اسے ایسا نہیں دیکھا الا کہ وہ ایسی ایسی باتوں کا دعویٰ کیا کرتا جن کی حقیقت کچھ نہ ہوتی تھی۔

ابوالقاسم بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ابن دجیہ ہمارے پاس آ کر ٹھہرا اور دعویٰ کیا کہ میں صحیح مسلم اور جامع ترمذی کا حافظ ہوں۔ میں نے پانچ حدیثیں ترمذی سے، پانچ مسند احمد سے، اور پانچ موضوع احادیث لے کر ایک جگہ جمع کیں۔ ایک حدیث ترمذی کی اس کے سامنے پیش کی تو کہنے لگا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ جب دوسری حدیث پیش کی تو کہا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ الغرض وہ کسی ایک حدیث کو بھی صحیح طور پر شناخت نہ کر پایا۔^②

سبط ابن الجوزی کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دینے میں ابن عیض کی طرح تھا اور اپنے کلام میں اضافہ کرتا تھا، اسی لیے لوگوں نے اس سے روایت لینا چھوڑ دیا اور اس کی تکذیب کی۔^③

علمائے کرام کی مذکورہ بالا توضیحات سے معلوم ہوا کہ میلا دیوں کو ”التنویر فی مولد البشیر والنذیر“ نام کی کتاب لکھ کر دینے والا کوئی ثقہ یا قابل اعتماد عالم نہ تھا بلکہ کذاب، گستاخ، متکبر اور احمق آدمی تھا۔

① سیر: ۸۷/۱۴۔

② سیر: ۸۷/۱۴۔ لسان: ۱۶۷/۱۵۔

③ البدایہ: ۱۸۳/۱۳۔

قارئین کرام! یہ ہیں جشن میلاد کے موجد اور بانی جنہوں نے اس امت کے لیے اس بدعت کو ایجاد کیا۔

بہر حال ان تاریخی حوالہ جات سے پتا چلتا ہے کہ میلاد ایسی بدعت ہے جس کا خیر القرون میں کوئی نام و نشان نہ تھا اُس کے اولین موجود فاطمی خلفاء ہیں جو کثر شیعہ اور رافضی تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس بدعت کو افضل بن امیر الجیوش نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا لیکن کچھ ہی عرصے بعد اربل کے عیاش اور فاسق بادشاہ مظفر الدین کو کبوری نے اسے دوبارہ شروع کیا اور عمر بن الملاحی صوفیوں اور ابن دجیہ جیسے لالچی ملاؤں نے اسے سہارا دیا۔

نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی یہ بدعت بالآخر چودھویں صدی میں عین اس وقت ہندوستان میں آگئی جب فرقہ بریلویہ کا خمیر اٹھایا جا رہا تھا۔ یہاں سادہ لوح عوام کی دین سے بیزار اور اغیار کے تسلط نے اسے اپنا ڈیرہ جمالینے کا موقعہ فراہم کیا۔ جب رسول کی آڑ میں اس بدعت کو پروان چڑھنے میں کچھ زیادہ مزاحمت نہ کرنا پڑی بلکہ اس کے موجدین سے جو اس میں کیاں رہ گئیں تھیں وہ یہاں کے عاقبت نااندیش ملاؤں۔ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد اور منفعت کے لیے اس بدعت کی بے پناہ پشت پناہی کی۔ نے پوری کر دیں۔

بلکہ مولوی عمر اچھروی نے تو اپنے ہفت روزہ ”المقیاس“ میں اپنے بیٹے عبدالوہاب صدیقی سے یہاں تک لکھوا مارا کہ: کیا عید میلاد کی خوشی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے کم ہے؟ نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقعہ بارہ ربیع الاول ہے کیونکہ اس دن کی صبح صادق کے وقت ماہتاب ربی ﷺ طلوع ہوا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقعہ پر سب چھوٹے بڑے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر کھلے میدان یا جامع مسجد میں دو رکعت نماز عید پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بارہ ربیع الاول کو مل جل کر بعد از طلوع آفتاب دو رکعت نماز عید میلاد النبی پڑھیں، اور اس کے بعد خطبہ سنیں، پھر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔

علمائے کرام سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے یا شہر میں نماز عید میلاد کا اہتمام کریں۔^①

مگر الحمد للہ علمائے کرام بلکہ بریلویوں کے بھی ایک محتاط طبقے نے اس کا فوراً نوٹس لیا اور نماز عید میلاد کو اسلام میں اضافہ اور شریعت اسلامیہ کی توہین کے مترادف قرار دیا اور مختلف مکاتیب فکر کے علماء سے درخواست کی کہ وہ اس بیان کا نوٹس لیں تاکہ اسلام میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہونے پائے۔^②

میلادیوں کے دلائل کا جائزہ:

پہلی دلیل: جناب عروہ فرماتے ہیں:

ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھیں اور ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ پس اس نے نبی ﷺ کو دودھ پلایا جب ابولہب مر گیا تو اس کے خاندان میں کسی نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا تو اس نے کہا: تو نے کیا پایا؟ ابولہب نے کہا تمہارے بعد میں نے سکون نہیں پایا سوائے اس بات کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ذرا سا پانی اس میں پلا دیا جاتا ہوں۔ (اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان گڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔)^③

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کافر رسول اللہ ﷺ کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگئی تو مسلمان کی کیا شان ہے؟

جائزہ: ہمارے شیخ مولانا مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ج: اؤلاً: یہ عروہ کی مرسل روایت ہے جیسا کہ سیاق بخاری سے ظاہر ہے اور عروہ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اسے یہ خواب کس نے بیان کیا ہے اور مرسل روایت محدثین کے ہاں ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔

① ہفت روزہ ”المقیاس“ جلد: ۱، شمارہ نمبر: ۱۰، اگست ۱۹۶۳ء

② ملاحظہ ہوں: روزنامہ ”کوہستان“ لاہور جلد نمبر ۸، شمارہ نمبر ۱۳۲، ۳۰ اگست ۱۹۶۳ء بروز جمعہ المبارک بحوالہ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، ص: ۱۱۹

③ بخاری، کتاب النکاح، رقم: ۵۱۰۱

ثانیاً: اگر یہ بالفرض موصولاً ثابت بھی ہو جائے تو قابلِ حجت نہیں کیونکہ یہ خواب ہے اور خواب بھی عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے اور خواب دین میں حجت شرعی نہیں ہوتے۔

اگر بریلوی حضرات کے نزدیک خواب حجت شرعی ہیں تو پھر میں دو خواب ذکر کرتا ہوں کیا علمائے بریلی انھیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟

علامہ محمد بن محمد بن شہاب المعروف بابن البرز از الکوردی الحنفی صاحب ”فتاویٰ البزازیہ“ نے اپنی کتاب ”مناقب الامام الاعظم: ۱/ ۳۳ میں لکھا ہے:

ان الامام رای فی المنام کانه نبش قبره علیه السلام ویجمع عظامه الی صدره . الخ

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کی قبر کو کھودا اور آپ ﷺ کی ہڈیوں کو سینے تک اکٹھا کر لیا۔

یہی خواب اسی طرح ”مناقب ابی حنیفہ“ للموفق بن احمد المکی:

۱/ ۱۶ میں موجود ہے۔ مندرجہ بالا خواب اگر حجت شرعی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کا وجود مبارک بھی قبر میں صحیح سلامت نہیں ہے بلکہ ہڈیاں ہو چکا ہے۔ کیا بریلی اُمت اپنے امام کے اس خواب کو حجت شرعی سمجھ کر یہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا وجود مبارک صحیح سلامت نہیں ہے؟

ب محمد بن حماد فرماتے ہیں:

رایت النبی ﷺ فی المنام، فقلت: یا رسول اللہ! ما تقول فی

النظر فی کلام ابی حنیفہ واصحابہ، انظر فیہا واعمل علیہا؟

قال: لا، لا، لا، ثلاث مرات، قلت: فما تقول فی النظر فی

حدیثک وحدیث اصحابک، انظر فیہا واعمل علیہا؟ قال:

نعم، نعم، نعم، ثلاث مرات، ثم قلت: یا رسول اللہ!

علمنی دعاء ادعوا به ، فعلمنی دعاء وقاله لی ثلاث مرات ،
فلما استیقظت نسیتہ . ❶

میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا کلام دیکھنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں، میں ان کے کلام کو دیکھوں اور اس پر عمل کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، نہیں، نہیں۔ تین مرتبہ کہا۔ پھر میں نے کہا: میں آپ اور آپ ﷺ کے اصحاب کی حدیث میں دیکھوں اور اس پر عمل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، ہاں، ہاں۔ تین مرتبہ کہا۔ پھر میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں تاکہ میں اس کے ذریعے دعا کروں۔ آپ ﷺ نے مجھے دعا سکھائی اور اسے تین مرتبہ دہرایا۔ جب میں بیدار ہوا تو وہ دعا بھول گیا۔

تو کیا اس خواب کو حجت شرعی مان کر اُمت بریلویہ فقہ حنفی سے تائب ہو کر قرآن و سنت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے تیار ہے؟

ثالثاً: عروہ کی اس مرسل روایت میں یہ ہے کہ ثویبہ کو ابولہب نے اُس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے ابھی رسول اللہ ﷺ کو دودھ نہیں پلایا تھا۔

تو یہ بات اہل سیر کی نقل کے خلاف ہے کیونکہ اکثر اہل سیر نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابولہب نے اپنی لونڈی ثویبہ کو رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلانے کے کافی عرصہ بعد آزاد کیا تھا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

وكانت ثویبة تدخل علی رسول اللہ ﷺ بعد ما تزوج خدیجة ، فیکرمها رسول اللہ ﷺ وتکرمها خدیجة ، وهی یومئذ امة ، ثم اعتقها ابولہب . ❷

❶ تاریخ بغداد: ۱۳/ ۴۲۵ .

❷ الوفا باحوال المصطفیٰ: ۱۰۷/۱ .

ثویبہ نبی ﷺ کے پاس اُس وقت بھی آتی تھیں جب آپ ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تھی تو رسول اللہ ﷺ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی تکریم کرتے تھے، اور یہ ان دنوں لونڈی تھی، پھر اسے ابولہب نے آزاد کر دیا۔

یہی بات فتح الباری شرح صحیح بخاری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ: ۴/ ۲۵۰، طبقات ابن سعد: ۱/ ۱۰۸ اور الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر: ۱/ ۱۲ میں ملاحظہ کریں۔

رابعاً: اور یہ خواب قرآن حکیم کے ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کو بھی قیامت والے دن اچھے اعمال نفع دیں گے جبکہ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَعَجَلْنٰهُ هَبَآءً مِّنْثُوْرًا ۝۱﴾

(الفرقان: ۲۳)

”اور انھوں نے جو جو اعمال کیے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انھیں بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافر کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا۔

حنفی حضرات پر حیرت ہے کہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اسے رد کر دیں گے، جیسا کہ کتب اصول فقہ حنفیہ میں کئی مقامات پر یہ بحث موجود ہے، لیکن یہاں ایک خواب جو صراحۃً قرآن کے خلاف ہے، اسے حجت سمجھتے ہوئے عید میلاد کے جواز کی دلیل بنا رہے ہیں۔^①

دوسری دلیل: سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے بعد از نبوت اپنا

عقیقہ کیا۔^②

آپ نے یہ عقیقہ نبوت ملنے کی خوشی اور اپنی ولادت پر اظہارِ تشکر کے لیے کیا تھا کیونکہ

① عید میلاد النبی ﷺ، ص: ۳۶-۳۹

② طبرانی فی الاوسط، رقم: ۹۹۴

اس سے قبل آپ کے دادا عبدالمطلب نے ساتویں دن آپ کا عقیقہ کر دیا تھا اور عقیقہ زندگی میں دوبار نہیں کیا جاتا، لہذا جس طرح آپ نے اپنی ولادت کی خوشی اور اظہار تشکر میں یہ قربانی کی، اسی طرح ہم بھی آپ کے یوم ولادت پر میلاد کی صورت میں یہ خوشی مناتے ہیں۔

ڈاکٹر طاہر القادری اسی مذکورہ روایت کو دلیل بناتے ہوئے لکھتے ہیں: حضور نبی اکرم ﷺ نے خود اپنا میلاد منایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے اور ضیافت کا اہتمام کیا۔^①

جائزہ: مذکورہ بالا روایت سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ نبی ﷺ نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا تاہم اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہ:

آپ ﷺ نے اپنے یوم ولادت یا بارہ ربیع الاول کو میلاد بنایا۔

اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے۔ یا ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ اگر بالفرض یہ سب ثابت ہو جائے تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ کے یوم ولادت کو عید قرار دیا جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو خود نبی ﷺ نے اسے کیوں نہ عید قرار دیا؟ آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے، ائمہ محدثین نے انھیں نقل کیا۔ کیا میلادی حضرات اس خود ساختہ تیسری عید کے متعلق بھی اس قسم کے کوئی احکام و مسائل کتب حدیث میں دکھا سکتے ہیں؟

طاہر القادری نے لکھا ہے کہ عقیقہ فی نفسہ ولادت پر اظہار تشکر و امتنان ہے۔ اسے ولادت کی خوشی کی تقریب کہہ لیں یا میلاد۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ ولادت کے موقع پر خوشی منائی جاتی ہے۔^②

اسے کہتے ہیں سوال چنا جواب گندم، عقیقہ تو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے کہ ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔

① میلاد النبی، ص: ۲۸۳۔

② میلاد النبی، ص: ۲۸۵۔

کیا میلادِی حضرات میلاد کے متعلق بھی کوئی اس قسم کا حکم دکھا سکتے ہیں؟
کیا عقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر سال اپنی ولادت کی خوشی میں جشن مناتا
پھرے، بھنگڑے ڈالے، ناچے گائے۔

اگر عقیقہ کا مطلب یہی ہے جو ”شوخ الاسلام“ صاحب بتا رہے ہیں، تو کیا نبی ﷺ
بھی ہر سال اسی طرح باقاعدگی سے بارہ ربیع الاول کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے؟
کیا عقیقہ کا یہ مطلب صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین نے بھی سمجھا تھا جو موصوف سمجھ
رہے ہیں؟ کیا فرقہ میلاد یہ یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ وہ ہر سال بارہ ربیع الاول کو آپ
ﷺ کا عقیقہ کرتے ہیں؟

تیسری دلیل: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ مدینہ
تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یومِ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے
اس کے متعلق دریافت فرمایا، تو انھوں نے کہا: یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ
تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔
آپ ﷺ نے فرمایا: ((فَأَنَّا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)) ”میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار
ہوں۔“ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔^①

اگر یہود اپنے پیغمبر کی فتح اور اپنی آزادی و نجات کا دن قابلِ تعظیم سمجھ کر اسے منانے کا
حق رکھتے ہیں تو مسلمان اپنے نبی کا یومِ میلاد قابلِ تعظیم سمجھ کر بہ درجہ اتم حق رکھتے ہیں۔^②
جائزہ: اس حدیث سے یومِ عاشوراء کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ اس دن بنی اسرائیل
کو اللہ تعالیٰ نے آلِ فرعون سے نجات دلائی تو فرعون کی غرقابی اور بنی اسرائیل کی آزادی
کے شکرانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور بنی اسرائیل نے آپ کی پیروی
میں اس کا روزہ رکھا۔

① بخاری، کتاب الصیام، باب صوم یومِ عاشوراء، رقم: ۲۰۰۴۔

② میلاد النبی، ص: ۲۵۳، ۲۵۱۔

نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں۔ لہذا آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور حکم دیا۔

یاد رہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ آپ ﷺ اس سے پہلے بھی رکھتے تھے۔ اب اتباع تو اسی میں ہے کہ ہم نبی ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھیں۔ لیکن یار لوگوں نے اتباع کے بجائے ابتداء کو ترجیح دی۔

اس روایت کے دوسرے طرق سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہود یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے اور عید مناتے حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن صرف شکرانے کا روزہ رکھا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ عید یا کوئی دوسرا جشن پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے نہیں منایا اور نبی ﷺ نے بھی ((فَأَنَّا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ)) فرما کر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عید یا کوئی جشن نہیں منایا۔ اس لیے کہ اسلام میں کسی تیسری سالانہ عید کا تصور ہی نہ تھا اور نہ ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ میلادی حضرات محمدی طریقے کو چھوڑ کر یہود کے اختراعی طریقے پر مرے جا رہے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہود اپنی آزادی کے دن کو قابل تعظیم سمجھ کر اسے مناتے تھے تو مسلمان اپنے نبی کا یوم میلاد کیوں نہیں منا سکتے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ مسلمان میلاد اس لیے نہیں منا سکتے کہ اسے نہ نبی نے منایا نہ نبی کے اصحاب نے۔ حالانکہ وہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے اگر اسلام میں میلاد منانے کی اجازت ہوتی تو عاشوراء کی مذکورہ دلیل پکڑ کر اصحاب رسول اس میں سبقت لے جاتے۔

چوتھی دلیل: سیدنا ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سو موافقہ کے دن روزہ رکھنے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ((ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ))^① ”اس روز میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا اسی میں مجھ پر وحی نازل کی گئی۔“

آپ ﷺ اپنے میلاد کے دن روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر و امتنان

سے مناتے۔^①

جائزہ: اس حدیث سے پتا چلا کہ سوموار کے دن نبی ﷺ نے بطور تشکر روزہ رکھا لہذا ہمیں بھی اسی انداز پر اقتدائی پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میلادی حضرات یہاں بھی اتباع کو چھوڑ کر راہِ ابتداء پر گامزن ہیں۔ سال بھر کے عشرات سوموار کو بھلا کر من مانی خوشی کے لیے انتخاب صرف بارہ ربیع الاول کا کر لیا جس کا حدیث سے ادنیٰ سا بھی اشارہ نہیں ملتا۔

علامہ ابو بکر الجزائری فرماتے ہیں:

یہ شبہ اگرچہ پہلے شبہات سے زیادہ کمزور ہے لیکن اس کی تردید کئی طرح سے ہو سکتی ہے: اگر میلاد سے رسول اللہ ﷺ کی پیدائش پر اظہارِ شکر مقصود ہے تو معقول و منقول سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اسی طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے ادا کیا۔ اور وہ طریقہ ہے روزہ، ہم بھی اسی طرح روزہ رکھیں جس طرح آپ نے روزہ رکھا۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ روزہ کیوں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دن نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن میلاد والے روزہ تو رکھتے نہیں کہ اس میں نفس کی مخالفت ہے کہ لذت طعام و شراب چھوٹی ہے اور ان کا یہ مقصود بھی ہے، اب دو مقاصد کا ٹکراؤ ہوا تو اپنی پسند کو اللہ و رسول کی پسند پر ترجیح دی اور یہ اہل بصیرت کے نزدیک بڑی ہی لغزش ہے۔

② رسول اللہ ﷺ نے یومِ ولادت بارہ ربیع الاول (اگر یہ روایت صحیح ہے) کو روزہ نہیں رکھا، بلکہ پیر کے دن کا روزہ جو کہ ہر ماہ چار یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بارہ ربیع الاول کو کسی کام کی تخصیص شارع علیہ السلام پر استدراک ہے اور آپ کے عمل کی تصحیح کرنا ہے، اگر ایسا ہے تو کتنا ہی قبیح و مکروہ فعل ہے۔ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷)

”اور رسول جو تم کو دے تو وہ قبول کرو اور جس چیز سے منع کرے تو رک جاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: ۱)

”اے ایمان والو! اللہ و رسول ﷺ (کی اجازت) سے پہلے تم سبقت مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تمہارے سب (اقوال کو) سننے والا (اور تمہارے افعال کو) جاننے والا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم نئی نئی اشیاء سے پرہیز کرو۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے۔“^①

شیخ عبدالستار الحماد فرماتے ہیں: اگر یوم ولادت مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا تو اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہوتی کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا شرعاً منع ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ نے اپنا یوم ولادت منایا ہے تو اظہارِ تشکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ولادت کے دن عید منانے کے بجائے شکرانے کے طور پر ہر سوموار کا روزہ رکھیں۔^②

پانچویں دلیل: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (یونس: ۵۸)

”فرمادیجیے! (یہ سب کچھ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے (جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا ہے) پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں یہ (خوشی منانا) اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔“

① محفل میلاد، ص: ۵۰، ۴۹.

② فتاویٰ اصحاب الحدیث: ۶۷/۲.

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روئے خطاب اپنے حبیب ﷺ سے ہے کہ اپنے صحابہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجیے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں اور جس دن حبیب خدا ﷺ کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انھیں عطا کی گئی اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔

اس آیت میں حصولِ نعمت کی یہ خوشی امت کی اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جاسکتا ہے۔ چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر۔ لہذا آیہ کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یومِ ولادت رسول اکرم ﷺ کو عید میلاد النبی ﷺ کے طور پر منائیں۔^①

جائزہ: اس آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت و شفاء اور ہدایت و رحمت قرآن مجید کو کہا ہے اور بلاشبہ قرآن کی یہ نعمت آپ ﷺ کی تشریف آوری کی بدولت ہی ملی ہے۔ لیکن اس مضمون اور قرآن کریم کی آیت سے عید میلاد کا ثبوت کس طرح نکلا؟

سب سے پہلے تو ہم میلادیوں سے یہ پوچھیں گے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت نبی ﷺ پر نازل ہوئی تھی یا آپ لوگوں پر اب نازل ہوئی ہے؟ اگر اللہ کے نبی ﷺ پر نازل ہوئی تھی تو کیا نبی ﷺ نے اس آیت کے نزول سے یہ سمجھا کہ عید میلاد منانی چاہیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، کیا انہوں نے اس سے وہ مفہوم سمجھا جو اب آپ بیان کر رہے ہیں؟ تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور ائمہ کرام نے اس آیت سے عید میلاد کشید کی؟ جس آیت میں اللہ کے نبی ﷺ کو ”عید میلاد“ نظر نہیں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نظر نہیں آئی۔ تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور ائمہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین عظام کو نظر نہیں آئی۔ آج چودہ سو سال بعد فرقہ بریلویہ کو اس میں کیسے عید میلاد نظر آگئی؟

میلاد یوں کی علمی خیانت:

میلادی حضرات عموماً مذکورہ آیت میں ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ کا ترجمہ ”خوب خوشیاں مناؤ“ کرتے ہیں۔^① اور پھر اس سے مروجہ جشن عید میلاد کا جواز لیتے ہیں حالانکہ ان الفاظ کا درست ترجمہ ”خوش ہونا چاہیے“ ہے۔

”خوب خوشیاں مناؤ“ اور ”خوش ہو جاؤ“ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان زندگی میں ہر روز کسی نہ کسی بات پر خوش ہوتا ہے۔ حصولِ نعمت پر اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے جس کا اظہار اس کے چہرے ہی سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ خوشی کے لیے نہ وہ کوئی دن مقرر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی وقت۔ کیونکہ یہ خوشی دیر پا ہوتی ہے جس میں نمود و نمائش کا بھی دخل نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے برعکس خوشی منانا یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ کتنی دیر تک ناچے کودے گا؟ کتنی دیر تک جلوس نکالتا پھرے گا؟ بالآخر تھک ہا کر گھر آ بیٹھے گا۔ تو کیا خیال ہے اس وقت خوشی ختم ہو جائے گی؟

اور یہ بات بھی ہے کہ اگر ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ کا معنی و مفہوم وہی لیا جائے جو میلادی حضرات لیتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام نے اس حکم ربانی کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے جشن میلاد نہ منا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیونکہ میلادی خود تسلیم کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد غیر شرعی ہے۔^② سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کیں۔^③

بہر حال ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ کا تعلق بھی اسی طبعی کیفیت سے ہے جو کسی خوش کن واقعہ کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ علمائے لغت نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا ہے، بلکہ میلادیوں کے مفسر اعظم نعیم الدین مراد آبادی بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے

① دیکھیں میلاد النبی، ص: ۲۲۹۔ جاء الحق: ۱/ ۲۴۰۔

② میلاد النبی از طاہر القادری، ص: ۷۵۷۔

③ شرح صحیح مسلم از غلام رسول سعیدی: ۱۷۹/۳۔

سے دل کو جلدت حاصل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں۔^①

میلادیوں کا مذکورہ آیت سے استدلال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شیعہ قرآن مجید کی اس آیت سے اپنے ماتم پر استدلال کرے کہ ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْعِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ (النساء: ۱۴۸) ”برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہاں مظلوم کو اجازت ہے۔“

ہمیں حیرت ہے کہ ایک طرف تو میلادی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی عید شرعی ہے اور نہ ہی ہم اسے عید شرعی کہتے ہیں جیسا کہ طاہر القادری نے لکھا ہے۔^② لیکن دوسری طرف یہی حضرات اس غیر شرعی عید کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے تو اسے شرعی عید کہو نہ کہ غیر شرعی اور اگر قرآن وحدیث سے ثابت نہیں اور یقیناً ایسا ہی ہے تو پھر اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگانے اور محرفین میں شامل ہو کر عاقبت برباد کرنے کی کیا ضرورت؟ لطیفہ: میلادیوں کا سرخیل ڈاکٹر طاہر القادری لکھتا ہے: جشن میلاد النبی ﷺ عید شرعی ہے نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ عید شرعی سے بھی زیادہ عظمت والا اور کئی گنا زیادہ قدر و منزلت والا دن ہے۔^③

موصوف کی یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ فلاں کام ہے تو غیر شرعی یعنی ناجائز لیکن یہ شرعی اور جائز سے بھی کئی گنا زیادہ عظمت اور قدر و منزلت والا ہے۔

اب یہ کس کے ہاں قدر و منزلت والا ہے؟ اور کیسے ہے؟ اس کا جواب تو موصوف اور اس کا گروہ ہی دے سکتا ہے۔ ہم اسے سمجھنے سے رہے اور نہ ہی ہمیں اس قسم کی انوکھی منطق کی کوئی ضرورت ہے۔ تاہم ہمارا ایک سوال ہے کہ ایک ایسا عمل جو غیر شرعی ہے اسے دین کا حصہ اور کار ثواب سمجھنا بلکہ نہ کرنے والے پر پھبتیاں کسنا، انہیں گستاخ رسول کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟

میلادیوں کے چند بودے دلائل کا جائزہ:

میلادی حضرات جب قرآن وحدیث سے جشن عید میلاد کے جواز پر دلائل دینے سے عاجز آجاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں:

۱: میلاد سالانہ یادگار ہے اور اس کے منانے سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان رسول اللہ ﷺ کو دن میں دسیوں مرتبہ یاد نہ کرتا ہو تو اس کے لیے سالانہ یا ماہانہ یادگاری محفلیں منعقد کی جائیں جن میں وہ اپنے نبی کو یاد کر سکے اور آپ ﷺ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ لیکن اگر مسلمان رات اور دن میں دسیوں مرتبہ آپ ﷺ کو یاد کرتا اور ان پر درود وسلام پڑھتا رہتا ہو تو اس مقصد کے لیے سالانہ محفلیں منعقد کرنا چہ معنی دارد؟

۲: میلاد میں شامل محمدیہ اور آپ ﷺ کے نسب شریف کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے خصائل وفضائل کو سال میں ایک مرتبہ سن لینا کافی نہیں ہے، ایک مرتبہ سن لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے جبکہ آپ ﷺ کی سیرت ایسی ہے جس کو سال بھر سنتے اور سیکھتے رہنا ضروری اور ناگزیر ہے۔

۳: رسول اللہ ﷺ کی پیدائش پر اظہارِ خوشی ایمان کی دلیل ہے۔ یہ بات بھی بالکل بے معنی ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ ﷺ کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ اگر خوشی آپ ﷺ کی ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے اور کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر خوشی اس دن کی ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ ﷺ کی وفات بھی ہوئی، تو محبوب کی موت کے دن خوشی منانا کون سی عقل مندی ہے؟

۴: میلاد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ دلیل تو سب سے زیادہ کمزور ہے کیونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب سال میں کسی ایک دن

کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔

۵: میلاد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ دلیل بھی پہلی چاروں دلیلوں کی طرح باطل ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت کے لیے اور آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا از خود ایک بدعت ہے۔ اس کے علاوہ طرب انگیز آواز میں مدحیہ اشعار و قصائد پڑھنا اور آنحضور ﷺ کی تعریف میں غلو کرنا بھی غلط ہے۔

یہ اس لیے بھی ناکافی ہے کہ اگر انھیں درست مان لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ رسول اللہ ﷺ سے نعوذ باللہ چوک ہو گئی تھی اور آپ نے اپنی پیدائش کے دن ان چیزوں کی طرف رغبت نہ دلائی جس کی تلافی یہ میلاد منانے والے کرتے ہیں۔^①

جشن میلاد پر ہونے والی بدعات و خرافات:

میلادی حضرات حب رسول کی آڑ میں جشن عید میلاد کے نام پر ماہ ربیع الاول میں جن بدعات و خرافات کا ارتکاب کر کے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان سب کا احاطہ تو ان چند سطور میں ممکن نہیں البتہ ان میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیے:

① **عیسائیوں کی نقالی:** عیسائی میلاد مسیح مناتے ہیں اور مسلمان میلاد النبی۔ ان میں بہت سی اور باتوں میں بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔

② عیسائی اس روز گھر، بازار، گرجا گھر غرض ہر جگہ روشنیوں اور جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ میلاد النبی پر بھی یہی کچھ کیا جاتا ہے۔

③ عیسائی ڈھول کی تھاپ اور موسیقی کے ساتھ عیسیٰ کی منقبت میں گیت گاتے ہیں۔ میلاد النبی منانے والے بھی موسیقی اور ڈھول باجے کے ساتھ نعتیں گاتے ہیں۔

④ عیسائی کرسمس پر چرنی بناتے ہیں جس میں پہاڑیاں اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ میلاد النبی والے بھی پہاڑیاں بناتے اور مسجد نبوی، گنبد خضراء اور

① زاد الخطیب: ۱/۱۷۲، ۱۷۳، محفل میلاد از علامہ ابو بکر الجزائري، ص: ۴۱ تا ۴۳۔

بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں۔ بعض جگہوں پر انہی برقی رو کے ذریعے متحرک بھی دکھایا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر جاہل لوگ ان کا طواف بھی کرتے ہیں۔

⑤ عیسائی چرنیاں بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرنے والے نذرانہ ڈالتے ہیں۔ میلاد منانے والے بھی چندہ اکٹھا کرتے اور پہاڑیاں اور گنبد خضراء کے ماڈل دیکھنے والے نذرانہ ڈالتے ہیں۔

⑥ عیسائی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی بشریت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا اور یہی کچھ وہ گیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ میلاد منانے والوں نے بھی رسول اللہ ﷺ کو بشریت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا اور یہی کچھ وہ اپنی تقریروں، سلاموں اور نعتوں میں پیش کرتے ہیں۔

⑦ **چندہ مانگنا:** میلاد النبی منانے کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ گلیوں میں لڑکے آنے جانے والوں کا راستہ روک کر زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں۔ یوں میلاد منانے کے بہانے پر اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں اور پیٹ بھرنے کے لیے مرغ پلاؤ کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔

⑧ وہ نبی محترم ﷺ جنہوں نے فرمایا کہ مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا درست نہیں۔ ان کے عاشق لوگوں سے زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں۔

⑨ وہ نبی محترم ﷺ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ و زکوٰۃ حرام قرار دیا۔ مانگے مانگے کی رقم سے ان کا میلاد منا کر بدترین گستاخی کی جاتی ہے۔

⑩ وہ نبی محترم ﷺ جن کے گھر دو دو ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے میلاد منانے والے میلاد کے مرغ پلاؤ سے اپنے پیٹوں کو خوب بھرتے ہیں۔

⑪ وہ نبی محترم جنہوں نے ساری زندگی اپنے میلاد کے لیے تو دور کی بات، کبھی اپنی ذات کے لیے بھی چندہ نہیں مانگا۔ یہ نام نہاد عاشقان اس نبی کا نام لے کر گلیوں، بازاروں میں راستہ روک کر آنے جانے والوں کا راستہ روک کر زبردستی چندہ لیتے ہیں اور جو نہ

دے اس پر بولیاں کسی جاتی ہیں۔ گالیاں بکی جاتی ہیں اور اسے مختلف القابات سے پکار کر بدنام کیا جاتا ہے۔

③ **میلادیوں کے حلیے:** میلاد منانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ عاشقانِ مصطفیٰ ہیں، لیکن ان کے حلیے دیکھئے۔ ان میں سے اکثریت کا چہرہ سنت رسول ﷺ کی زینت سے خالی ہوتا ہے۔ اکثریت کی داڑھی منڈھی ہوتی ہے۔ لیکن میلاد والے دن نقلی داڑھیاں لگا کر شام کے وقت گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی بن سنور کر میک اپ کر کے غیر مردوں میں شامل ہو کر بزعم خود عشق رسول ﷺ کا اظہار کرتی ہیں۔ حالانکہ عورت کا اجنبی مردوں میں خلط ملط ہونا اسلام نے کسی بھی سطح پر جائز قرار نہیں دیا۔

ان میں سے اکثریت نماز تک ادا نہیں کرتیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جو تعلیمات اپنی امت کو دیں، میلادیوں کی اکثریت اس سے بالکل بے بہرہ ہوتی ہے۔

④ **جلوس نکالنا:** میلاد والے دن یعنی بارہ ربیع الاول کو جو غیر شرعی امور دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں جلوسوں کا سلسلہ بھی شامل ہے، جن کے لیے راستے اور بازار بند ہو جاتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو سخت دشواری ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ بیمار ہوتے اور ہسپتال بروقت نہ پہنچنے کی وجہ سے تکلیف سہتے یا اگلی دنیا ہی میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے جنازے رک جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو اپنے دفاتر میں پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن عاشقانِ مصطفیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کا جلوس طویل بھی تھا اور زیادہ افراد پر مشتمل بھی اور یہ کہ جلوس اتنا بڑا تھا کہ راستے گھنٹوں تک بند رہے۔

پھر اگر اللہ نخواستہ راستے میں کسی اہل حدیث کا گھریا مسجد آجائے تو خیر نہیں، طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لڑائی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گستاخ، گستاخ کے نعرے اور ایسی ایسی گندی گالیاں بکی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ کیا اس کا نام دین ہے؟ کیا حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفین کو اس طرح پریشان کیا جائے؟

بعض مقامات پر تو یہ جلوس جان بوجھ کر اہل حدیث کی مساجد کے پاس سے گزارے جاتے ہیں تاکہ کوئی پھنڈا بنے۔ جیسا کہ ہر سال بارہ ربیع الاول کے موقع پر کہیں نہ کہیں اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جن کا سبب محض میلادیوں کی یہ مزعومہ حرکت اور یہ بدترین شرارت ہوتی ہیں۔

⑤ **فضول خرچی:** رنگ برنگی جھنڈیاں، روشنیاں، سجاوٹ کے دوسرے سامان، دیکس پکانا، مٹھائیاں اور کارڈ تقسیم کرنا، اشتہارات دینا، پہاڑیاں بنانا اور ان پر کتے بلے شیر چیتے وغیرہ کے مجسمے لا کر رکھنا۔ بھلا کوئی ان عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ ان خرافات کا رسول اللہ ﷺ سے کیا تعلق؟ پھر ان پہاڑیوں پر ڈیک لگا کر اونچی آواز سے گانے لگا کر ڈانس کرنا۔ کیا یہ سب شریعت میں جائز ہیں؟ اسی طرح شیعوں کی نقالی میں بیت اللہ اور روضہ رسول کی تشبیہیں بنانا، اگر بتیاں اور خوشبوئیں جلانا، نئے کپڑے بنانا اور پہننا، دعوتیں کرنا، میلاد خوانوں اور ہجڑوں کو بلوا کر نعتیں گوانا، ان پر روپے نچھاور کرنا، ویلیس دینا، جلوس نکالنے پر کثیر رقم خرچ کرنا، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جس کی رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی ہو۔ بلکہ آپ ﷺ نے ان تمام امور سے منع کیا ہے۔ ایسے فضول کاموں پہ جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَبْذِرُوا مَالَكُمْ فِي سَبِيلِ الْفُسْطٰٓحِ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا﴾ (بنی اسرائیل: ۲۶، ۲۷)

”اور فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔“

رسول اللہ ﷺ خود بھوکے رہ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ دورِ حاضر کے میلاد منانے والے جتنی رقم میلوں ٹھیلوں اور میلادوں پر خرچ کرتے ہیں اتنی رقم انہیں اسوۂ رسول کی اتباع میں ناداروں پر خرچ کرنے کو کہا جائے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور یہی

فضول خرچی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

⑥ **قصہ گوئی:** میلادِ خوان دوران کار کہانیاں اور قصے گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور

سننے والے سر دھنتے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر کر کے مزے لیتے ہیں۔ میلادِ خوانوں کو معلوم ہے کہ اگر صحیح روایات اور احادیث سنائیں گے تو آرائش محفل نہیں ہوگی۔ نیز صحیح روایات میں تو اوامر و نواہی ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، جب کہ قصے کہانیوں میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وہاں الف لیلہ کی طرح کہانیاں سننے میں وقت مزے سے گزرتا ہے اور شیطان بھی خوش رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجُ النَّارَ)) ①

”میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات و خرافات سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین ②

ماہِ ربیع الاول اور وفاتِ مصطفیٰ ﷺ:

جس طرح ہمارے پیارے نبی ﷺ کی ولادت با سعادت ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی، اسی طرح آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں سوموار کے روز ہوئی۔ چنانچہ مورخ طبری رحمہ اللہ کا بیان ہے:

امام الیوم الذی مات فیہ رسول اللہ ﷺ فلا خلاف بین اہل العلم بالاخبار فیہ ، انه کان یوم الاثنين من شهر ربیع الاول. ③

علماء تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ماہِ ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔

① مسلم، مقدمة الكتاب، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ ﷺ، رقم: ۱.

② عید میلاد النبی ص ۲۵ تا ۲۹ بتیسر سیر. ③ صحیح تاریخ طبری: ۳۸۶/۲.

خليفة بن خياط رحمہ اللہ کہتے ہیں:

توفي رسول الله ﷺ يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الاول، ويقال: ليلتين خلتا منه، ودفن ليلة الاربعاء. ^①
 رسول اللہ ﷺ سوموار کے دن بارہ ربیع الاول کو فوت ہوئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ دو ربیع الاول کو فوت ہوئے اور بدھ کی رات دفن کیے گئے۔

امام القضاي رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وتوفي رسول الله ﷺ يوم الاثنين ضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول. ^②
 رسول اللہ ﷺ سوموار کے دن بوقت چاشت بارہ ربیع الاول کو فوت ہوئے۔
 ابن الاثير رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وكان موته يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول. ^③

اور آپ کی وفات سوموار کے دن بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔

ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وكان وفاته ﷺ في يوم الاثنين في شهر ربيع الاول بغير خلاف. ^④

اور آپ ﷺ کی وفات بلا اختلاف سوموار کے دن بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من شهر ربيع الاول

① تاریخ خلیفہ، ص: ۴۶.

② تاریخ القضا، ص: ۵۸.

③ الکامل فی التاریخ: ۱۸۲/۲.

④ لطائف المعارف، ص: ۲۱۲.

و کاد یکون اجماعاً۔^①

آپ ﷺ کی وفات بلا اختلاف بروز سوموار ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور یہ بات اجماع کے قریب قریب ہے۔

معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی وفات سوموار کے دن ماہِ ربیع الاول میں ہوئی۔ تاہم وہ ماہِ ربیع الاول کی کس تاریخ میں ہوئی؟ اس میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس سلسلے میں چار اقوال بیان کیے ہیں:

(۱) یکم ربیع الاول۔ (۲) دو ربیع الاول۔ (۳) دس ربیع الاول۔ (۴) بارہ ربیع الاول۔ اور پھر آخر میں ”الروض الانف“ کے مؤلف ابوالقاسم سیلی کے اس قول کا رد کیا ہے کہ سوموار بارہ ربیع الاول ۱۱ھ رسول اللہ ﷺ کا یوم وفات ہونا ناممکن ہے اور اسے ممکن ثابت کیا ہے نیز مشہور قول بھی اسے ہی قرار دیا ہے۔^②

قدیم و جدید علماء کی اکثریت بلکہ جمہور علمائے کرام نے بھی اسی (بارہ ربیع الاول) کو یوم وفات قرار دیا ہے۔ جن میں محمد بن اسحاق، واقدی (البدایہ: ۳۶۰/۵)، محمد بن سعد (طبقات ابن سعد: ۱/۳۹۵)، خلیفہ بن خیاط (تاریخ خلیفہ، ص: ۴۶)، امام القسائی (تاریخ القسائی، ص: ۵۸)، ابن حزم (جوامع السیرہ، ص: ۲۶۵)، المسعودی (مروج الذهب: ۲/۲۱۲)، ابن الجوزی (الوفاء: ۲/۸۹)، جمال الدین المزی (تہذیب الکمال: ۱/۴۱)، ابن عبد البر (الاستیعاب: ۱/۱۳۷)، ابن الاثیر (الکامل: ۱/۳۵۷)، ابن حبان (السیرۃ النبویہ: ۱/۴۰۰)، امام النووی (تہذیب الاسماء واللغات: ۱/۳۰)، امام الذہبی (العمر: ۲/۱)۔

اسی طرح جناب اکبر شاہ نجیب آبادی (تاریخ اسلام: ۱/۲۰۳)، معین الدین ندوی (تاریخ اسلام: ۱/۱۰۰)، قاضی سلیمان منصور پوری (رحمۃ للعالمین: ۱/۲۴۶)، حسن بن عمر الادیب (المقتضی فی سیرۃ المصطفیٰ، ص: ۸۵)، شیخ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب (مختصر سیرۃ

① فتح الباری: ۱/۱۶۲۔

② البدایۃ والنہایۃ: ۵/۳۵۸ تا ۳۶۱۔

الرسول، ص: ۷۳۶)، علامہ محمد ہاشم سندھی (عہد نبوت کے ماہ و سال، ص: ۳۹۵)، عبدالقدوس ہاشمی (مقدمہ تقویم تاریخی) اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری وغیرہ بھی یوم وفات بارہ ربیع الاول ہی بتاتے ہیں۔

فرقہ بریلویہ کے بانی احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ نبی ﷺ کی ولادت بارہ ربیع الاول شریف یوم دوشنبہ کو ہے اور اسی میں وفات شریف ہے۔^①

ولادت و وفات ایک ہی مہینے میں جمع ہونے میں حکمت:

پیارے پیغمبر ﷺ کی ولادت اور وفات مختلف قسم کے یہ دونوں واقعات کوئی معمولی حیثیت کے حامل نہیں۔ یقیناً آپ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی واقعہ سرور اور وفات سے بڑھ کر کوئی واقعہ حزن کا نہیں۔ لیکن رب العالمین کی حکمت بالغہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مختلف نوعیت کے یہ دونوں واقعات یعنی ولادت (خوشی) اور وفات (غمی) ایک ہی مہینے میں جمع فرما دیے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ کیا کیا راز ہیں؟ انھیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ تاہم بظاہر ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس مہینے میں آپ کی ولادت کی وجہ سے نہ تو ”یوم العید“ (خوشی کا دن) منائے، اور نہ ہی ”یوم الحزن“ (غمی کا دن)۔ کیونکہ اگر کوئی اسے یوم العید بنانا چاہے تو آپ کی وفات کا خیال اس خوشی میں رکاوٹ ہوگا اور اگر کوئی یوم الحزن منانا چاہے تو ولادت کا خیال اس رنج و الم میں حائل ہوگا۔ واللہ اعلم

ماہ ربیع الاول کی جعلی اور بناوٹی نمازیں:

⑤ جو کوئی اس مہینے کی پہلی شب اور پہلے دن دو رکعت نفل نماز رات کے وقت اور دو رکعت نفل نماز دن کے وقت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کو سات سو برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔

جو کوئی ربیع الاول کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد سولہ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے

اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جب تمام نوافل ادا کرے تو نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ رَحْمَۃِ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتِہٖ۔

پڑھنے کے بعد با وضو حالت میں ہی پاک صاف بستر پر بغیر کسی سے کوئی کلام کیے سو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔

◎ ربیع الاول کی دوسری شب نماز مغرب کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد گیارہ بار یہ درود پاک پڑھے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ وَ سَلِّمْ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

پھر بارگاہ الہی میں اپنے مقصد و مطلب کے حصول کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی جائز دعا مانگے ان شاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

◎ اس ماہ کی تیسری شب کو نماز عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنے چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیۃ الکرسی اور تین تین بار سورہ طہ و سورہ یٰسین پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان نوافل کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تحفہً و ہدیۃً پیش کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔

◎ بارہ ربیع الاول کو نماز ظہر کے بعد بیس رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کے طور پر پیش کرے۔

◎ جو کوئی ربیع الاول کی اکیس تاریخ کو دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت

میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ مزمل پڑھے اور سلام پھیرتے ہی سجدہ ریز ہو جائے۔ تین مرتبہ یہ دعا نہایت توجہ و خلوص سے پڑھے: **يَا غَفُورُ تَغْفِرْتَ بِالْغُفْرِ وَالْغُفْرِ فَيَا غَفُورُ** ^① اس کے بعد جو بھی جائز دعا صدقِ دل سے مانگے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

جائزہ: ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بیان کی جانے والی مذکورہ تمام نمازیں اور ان کی فضیلتیں سب من گھڑت اور جعلی ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ لہذا انھیں ادا کرنا بدعت ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ ”بارہ مہینوں کی نفلی عبادات“ کے مولف نے یہ سب کہاں کہاں سے اکٹھی کر کے اپنی کتاب کی زینت بنائی ہیں؟ کیا ان کے من گھڑت، بناوٹی اور جعلی ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ خود موصوف بھی انھیں رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرنے سے کئی کترار ہے ہیں۔ حدیث کی معتبر کتاب تو کجا کسی عام کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا۔

یہاں یاد رہے کہ دین اسلام آج سے چودہ سو سال قبل جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر پورا ہو چکا ہے۔ اب اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، خواہ وہ ولایت کے کتنے ہی اونچے درجے پر فائز کیوں نہ ہو۔

ماہ ربیع الاول واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی

سن ہجری

واقعات و حوادث

ستمبر ۶۲۲ء

۱ھ

① ہجرت مدینہ

① بارہ مہینوں کی نفلی عبادات، ص: ۳۳ تا ۳۵۔

② بخاری، رقم: ۳۹۰۶۔

- غزوہ بواط ¹ ۲ھ ستمبر ۶۲۳ء
- نکاح سیدہ امّ کلثوم رضی اللہ عنہا، امراہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ² ۳ھ اگست ۶۲۳ء
- وفات امّ المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ³ ۵ھ اگست ۶۲۶ء
- نوٹ: دوسرا قول سن ۴ھ کا ہے۔

- غزوہ دومۃ الجندل ⁴ ۵ھ اگست ۶۲۶ء
- سریہ سیدنا ضحاک بن سفیان الکلابی رضی اللہ عنہ از طرف بنو کلاب ⁵ ۹ھ جون ۶۳۰ء
- وفات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ⁶ ۱۱ھ جون ۶۳۲ء
- لشکر اسامہ کی روانگی ⁷ ۱۱ھ جون ۶۳۲ء
- جنگ یمامہ ⁸ ۱۲ھ مئی، جون ۶۳۳ء

نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔

- صلح سیدنا حسن و معاویہ رضی اللہ عنہما ⁹ ۴۱ھ جولائی ۶۶۱ء
- نوٹ: ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے اقوال بھی ملتے ہیں۔
- وفات سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ¹⁰ ۴۹ھ اپریل ۶۶۹ء

- 1 ابن ہشام: ۴۴۵/۲، ابن سعد: ۲۴۷/۱، المغازی، ص: ۴۶؛ سیر: ۱/۱۸۰؛ البداية والنهاية: ۲۱/۴.
- 2 ابن سعد: ۴۳/۸؛ سیر: ۳/۳۵۶؛ اسد الغابہ: ۳/۱۰۱؛ الاصابة: ۴/۲۷۴۳؛ الاستيعاب: ۴/۵۰۷.
- 3 تاریخ القضاء، ص: ۶۱؛ کتاب ازواج النبی؛ ص: ۱۹۵.
- 4 المغازی، ص: ۲۹۹؛ ابن ہشام: ۳/۱۵۲؛ جوامع السيرة، ص: ۱۸۴؛ سیر: ۱/۲۷۸؛ البداية: ۴/۲۸۰.
- 5 المغازی، ص: ۶۵۱؛ ابن سعد: ۱/۴۷۵؛ زاد المعاد: ۲/۶۲۸؛ الرحيق المختوم، ص: ۵۷۶.
- 6 تاریخ خلیفہ، ص: ۵۰؛ المسعودی: ۲/۲۳۱؛ البیعوبی: ۲/۲۰۱؛ البداية: ۵/۷.
- 7 تاریخ خلیفہ، ص: ۵۰؛ تاریخ الاسلام: ۳/۲۴.
- 8 تاریخ الاسلام: ۳/۳۶۶؛ تاریخ ابی زرعہ، ص: ۳۱.
- 9 تاریخ خلیفہ، ص: ۱۲۳؛ صحیح تاریخ طبری: ۹/۱۱؛ الکامل فی التاریخ: ۳/۲۵۳؛ البداية:
- ۶/۶۱۸؛ تاریخ الحلفاء، ص: ۱۹۳.
- 10 تاریخ مدینة السلام: ۱/۴۶۹؛ المنتظم: ۲/۱۵۲؛ تاریخ الحلفاء، ص: ۱۹۳؛ تاریخ الاسلام: ۱/۲۱؛ الاستيعاب: ۱/۴۴۰.

نوٹ: دوسرا قول ۵۰ھ کا ہے۔

⑤ وفات ام المومنین سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ① ۵۶ھ جنوری ۶۷۶ء

نوٹ: دوسرا قول ۵۰ھ کا ہے۔

⑥ وفات یزید بن معاویہ ② ۶۳ھ نومبر ۶۸۳ء

⑤ وفات سیدہ سکنہ بنت سیدنا حسین ③ ۱۱۷ھ اپریل ۷۳۵ء

⑥ خلافت بنو عباس کا آغاز ④ ۱۳۲ھ اکتوبر ۷۴۹ء

نوٹ: دوسرا قول ربیع الاخر کا ہے۔

⑥ وفات سلیمان بن مهران الاعمش ⑤ ۱۴۸ھ مئی ۷۶۵ء

⑥ ولادت امام احمد بن حنبل ⑥ ۱۶۳ھ نومبر ۷۸۰ء

نوٹ: دوسرا قول ربیع الاخر کا ہے۔

⑥ وفات خلیفہ موسیٰ البہادی و خلافت ہارون الرشید ① ۱۷۰ھ ستمبر ۷۸۶ء

⑥ وفات عبداللہ بن لہیعہ ⑧ ۱۷۴ھ اگست ۷۹۰ء

① ابن سعد: ۹۶/۸؛ جوامع المسیرة، ص: ۳۵؛ الاستیعاب: ۳۶۷/۴؛ تہذیب الکمال: ۷۰۲/۱۱؛
الاصابة: ۲۴۶۱/۴؛ سیر الصحابیات، ص: ۷۵؛ رحمة للعالمین: ۴۲۲/۲۔

② تاریخ خلیفہ، ص: ۱۵۷؛ صحیح تاریخ طبری: ۸۷/۴؛ سیر: ۳۱۹/۴؛ البدایہ: ۳۲۰/۸۔

③ سیر: ۱۶۴/۵؛ ابن خلکان: ۳۳۱/۲؛ تاریخ الاسلام: ۲۲۰/۷۔

④ تاریخ خلیفہ؛ ص: ۲۶۸؛ المنتظم: ۴۳۵/۲؛ صحیح تاریخ طبری مع الحاشیہ: ۴۲۱/۴؛ تاریخ مدینۃ
الاسلام: ۲۳۶/۱۱؛ ۲۳۷، القضاء، ص: ۱۲۱؛ تاریخ الاسلام: ۲۲۶/۸۔

⑤ تہذیب الکمال: ۴۲۳/۴؛ ابن خلکان: ۳۳۶/۲؛ الکاشف: ۳۵۳/۱؛ البدایہ: ۳۴۴/۱۰؛ تہذیب
التہذیب: ۲۰۳/۴؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۶/۱۰۔

⑥ سیر: ۱۱۷/۸؛ تاریخ الاسلام: ۳۸/۱۸؛ تہذیب الکمال: ۱۶۱/۱؛ ابن خلکان: ۶۷/۱؛ تہذیب
التہذیب: ۶۶/۱۔

⑦ القضاء، ص: ۱۲۶، ۱۲۷؛ تاریخ خلیفہ؛ ص: ۲۹۵؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۶/۱۰؛ البدایہ: ۴۲۱/۱۰۔

⑧ ابن سعد: ۳۲۶/۷؛ ابن خلکان: ۲۷/۳؛ تہذیب الکمال: ۵۷۸/۵؛ تاریخ الاسلام: ۱۱۲۲/۱۱؛
المنتظم: ۱۱۹/۳۔

نوٹ: ابن لہیعہ کی وفات کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔

- وفات امام مالک بن انس^① ۱۷۹ھ جون ۷۹۵ء
- وفات قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم^② ۱۸۲ھ مئی ۷۹۸ء
- نوٹ: دوسرا قول ربیع الاخر کا ہے۔
- وفات امام ابو داؤد الطیالسی^③ ۲۰۴ھ اگست ۸۱۹ء
- قتلہ خلق قرآن^④ ۲۱۲ھ مئی ۸۲۷ء
- وفات خلیفہ المقتصر باللہ و خلافت ہارون الواثق باللہ^⑤ ۲۲۷ھ جولائی ۸۴۲ء
- وفات امام احمد بن حنبل^⑥ ۲۴۱ھ جولائی ۸۵۵ء
- وفات محدث حارث بن مسکین^⑦ ۲۵۰ھ مئی ۸۶۴ء
- وفات امام حسن بن علی العسکری^⑧ ۲۶۰ھ جنوری ۸۷۴ء
- وفات امام ابو بکر احمد بن عمرو الزہار^⑨ ۲۹۴ھ جنوری ۹۰۵ء

① سیر: ۳۳۹/۶؛ تاریخ الاسلام: ۱۸۶/۱۱؛ ابن خلکان: ۵۲۴/۴؛ البدایہ: ۴۴۱/۱۰؛ تہذیب
التہذیب: ۷/۱۰؛ المنتظم: ۱۳۲/۳۔

② تاریخ مدینہ السلام: ۳۸۲/۱۶؛ ابن خلکان: ۴۷۰/۶؛ البدایہ: ۴۵۲/۱۰؛ سیر: ۵۷۸/۶۔

③ تاریخ خلیفہ، ص: ۳۱۳؛ سیر: ۲۱۶/۷؛ تہذیب الکمال: ۳۶۷/۴۔

④ الکامل: ۴۷۳/۵؛ البدایہ: ۴۶/۱۱؛ تقویم تاریخی، ص: ۵۳۔

⑤ تاریخ خلیفہ، ص: ۳۱۷؛ تاریخ مدینہ السلام: ۵۵۳/۴؛ القضاعی، ص: ۱۳۲، ۱۳۴؛ البدایہ:
۱۰۲/۱۱۔

⑥ تاریخ مدینہ السلام: ۱۰۲/۶؛ سیر: ۱۹۳/۸؛ تہذیب الکمال: ۱۳۴/۱؛ البدایہ: ۱۸۴/۱۱؛ تاریخ
الاسلام: ۱۰۳/۱۸؛ الکامل: ۱۲۲/۶۔

⑦ تاریخ مدینہ السلام: ۱۱۳/۹؛ تہذیب الکمال: ۳۶۳/۲؛ ابن خلکان: ۶۷/۲؛ سیر: ۳۵۳/۸؛ تاریخ
الاسلام: ۱۵۸/۱۸۔

⑧ تاریخ مدینہ السلام: ۳۵۴/۸؛ المنتظم: ۴۶۰/۳؛ تاریخ الاسلام: ۷۹/۱۹؛ رحمۃ للعالمین:
۳۷۷/۲۔

⑨ تاریخ مدینہ السلام: ۵۵۰/۵؛ تاریخ الاسلام: ۳۲/۲۲؛ سیر: ۳۰۸/۹۔

نوٹ: دوسرا قول ۲۹۱ھ کا ہے۔

- بغداد میں شدید برفباری^① ۲۹۲ھ دسمبر ۹۰۸ء
- ولادت امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم النیسابوری^② ۳۲۱ھ مارچ ۹۳۳ء
- ولادت ابوالقاسم القشیری الصوفی^③ ۳۷۶ھ جولائی ۹۷۶ء
- وفات قاضی ابوالحسن علی بن محمد الماوروی^④ ۴۵۰ھ مئی ۱۰۵۸ء
- بغداد میں سیاہ آندھی اور طوفانی بارش^⑤ ۴۷۸ھ جولائی ۱۰۸۵ء
- فرنگیوں کا دمشق پر حملہ اور پسپائی^⑥ ۵۴۳ھ جولائی ۱۱۴۸ء
- وفات حافظ عبد الغنی المقدسی^⑦ ۶۰۰ھ نومبر ۱۲۰۳ء
- وفات ابوالخطاب عمر بن حسن ابن دجیہ الکلی^⑧ ۶۳۳ھ نومبر ۱۲۳۵ء
- ولادت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ^⑨ ۶۶۱ھ جنوری ۱۲۶۳ء
- وفات شیخ بہاء الدین ابن عقیل انجوی^⑩ ۷۶۹ھ نومبر ۱۳۶۷ء
- وفات سلطان محمد القاتح^⑪ ۸۸۶ھ مئی ۱۴۸۱ء

① البدایة: ۳۹۶/۱۱؛ المنتظم: ۶۱/۴.

② سیر: ۸۳/۱۱؛ ابن خلکان: ۶۳۵/۴؛ المستدرک (ترجمة المؤلف): ۷/۱؛ تاریخ الاسلام: ۷۷/۲۸.

③ تاریخ مدینة السلام: ۳۶۷/۱۲.

④ تاریخ مدینة السلام: ۵۸۷/۱۳؛ المنتظم: ۴۲۵/۴؛ ابن خلکان: ۲۲۹/۳؛ سیر: ۴۰/۱۱؛ تاریخ

الاسلام: ۱۸۲/۳۰.

⑤ المنتظم: ۴۲۲/۴؛ البدایة: ۲۱۶/۱۲؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۴۰۱؛ الكامل: ۴۱۳/۸.

⑥ المنتظم: ۱۶۵/۵؛ البدایة: ۱۲۱/۱۴؛ تاریخ الاسلام: ۸/۳۷؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۳۶.

⑦ البدایة: ۴۹۰/۱۴؛ سیر: ۲۵۳/۱۳.

⑧ ابن خلکان: ۳۶۲/۳؛ البدایة: ۲۰۹/۱۵؛ سیر: ۸۸/۱۴.

⑨ سیر: ۶۱۷/۱۵؛ البدایة: ۲۱۱/۱۶؛ العقود الدریة: ۱۸/۱.

⑩ حسن المحاضرة: ۱۸۰/۱؛ شرح ابن عقیل: ۷/۱.

⑪ تاریخ اسلام از اکبر نجیب آبادی: ۱۴۰۸/۳؛ تاریخ ملت: ۴۴۹/۲.

وفات شیرشاہ سوری ¹	۹۵۲ھ	مئی ۱۵۳۵ء
وفات سید عبداللہ غزنوی ²	۱۲۹۸ھ	فروری ۱۸۸۱ء
وفات مولانا عبدالحی لکھنوی ³	۱۳۰۳ھ	دسمبر ۱۸۸۶ء
وفات مولانا شمس الحق عظیم آبادی ⁴	۱۳۲۹ھ	مارچ ۱۹۱۱ء
فلسطین پر برطانوی قبضہ ⁵	۱۳۳۶ھ	دسمبر ۱۹۱۷ء
وفات محمود الحسن دیوبندی ⁶	۱۳۳۹ھ	دسمبر ۱۹۲۰ء
آزادی لبنان ⁷	۱۳۶۵ھ	فروری ۱۹۴۶ء
وفات سید سلیمان ندوی ⁸	۱۳۷۳ھ	نومبر ۱۹۵۳ء
پاکستان میں پہلا مارشل لاء ⁹	۱۳۷۸ھ	اکتوبر ۱۹۵۸ء
آزادی جمہوریہ وسط افریقا و نائیجیریا ¹⁰	۱۳۸۰ھ	اگست ۱۹۶۰ء
وفات سید عطاء اللہ شاہ بخاری ¹¹	۱۳۸۱ھ	اگست ۱۹۶۱ء
وفات مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی ¹²	۱۳۸۲ھ	اگست ۱۹۶۲ء
شہادت شاہ فیصل ¹³	۱۳۹۵ھ	مارچ ۱۹۷۵ء

1 تاریخ ملت: ۷۹۳/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۳۸.

2 نزہۃ الخواطر: ۲۰۲/۷؛ تذکرۃ النبلاء، ص: ۱۲۸.

3 نزہۃ الخواطر: ۳۲۲/۸.

4 نزہۃ الخواطر: ۲۵۶/۸؛ دبستان حدیث، ص: ۱۳۹.

5 تقویم تاریخی، ص: ۳۳۴.

6 نزہۃ الخواطر: ۵۸۹/۸.

7 تقویم تاریخی، ص: ۳۴۲.

8 ایضاً، ص: ۳۴۴.

9 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۱۸۱.

10 تقدیم تاریخی، ص: ۳۴۵. 11 سید عطاء اللہ شاہ بخاری سوانح و افکار، ص: ۷۳.

12 دبستان حدیث، ص: ۳۱۱.

13 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۸۶.

- ① ایران میں خمینی انقلاب^① ۱۳۹۹ھ فروری ۱۹۷۹ء
- ② وفات مولانا محمد عبدہ الفلاح رحمہ اللہ^② ۱۳۲۰ھ جون ۱۹۹۹ء
- ③ وفات مولانا عبد الغفار حسن رحمہ اللہ ۱۳۲۸ھ مارچ ۲۰۰۷ء

① ایضاً، ص: ۳۲۰.

② برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۵۹۶.

ماہِ ربیعِ الآخر

ربیع الاخر اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینا ہے۔ ربیع کا اعراب وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے جبکہ الاخر کی ”خ“ پر ہمیشہ زبر پڑھی جاتی ہے۔ ماہِ ربیع الاخر کو اربعۃ الاولیاء، اور اربعۃ الاخر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر اسے ربیع الثانی کہا جاتا ہے لیکن عربوں میں اکثر اسے ربیع الاخر ہی کہتے ہیں۔ بلکہ محمد العدنانی نے تو یہاں تک لکھا ہے:

ربیع الاخر، ویقولون: ولد فلان فی ربیع الثانی، والصواب: ولد فی شہر ربیع الاخر، وقد التزمت العرب لفظ شہر قبل ربیع تمییزا له عن ربیع الفصل، وتقول: هذا شہر ربیع الاخر، ولا تقول: هذا شہر ربیع الثانی. ^①

ربیع الاخر، اور کہتے ہیں کہ فلاں ربیع الثانی میں پیدا ہوا، حالانکہ درست یہ ہے کہ یوں کہا جائے: وہ ماہِ ربیع الاخر میں پیدا ہوا۔ بے شک عربوں نے (ربیع الشہور اور ربیع الفصول میں) فرق کرنے کے لیے یہاں ربیع سے قبل لفظ شہر کو لازم قرار دیا ہے لہذا آپ کہیں گے: یہ ماہِ ربیع الاخر ہے، نہ کہ یہ کہیں کہ یہ ماہِ ربیع الثانی ہے۔

ماہِ ربیع الاخر کی وجہ تسمیہ:

ماہِ ربیع الاخر کی وجہ تسمیہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے مہینے ربیع الاول کی تھی گویا یہ موسم بہار کا دوسرا مہینا تھا جس میں لوگ اقامت اور سکونت اختیار کرتے تھے۔ عرب لوگ ان دونوں مہینوں میں تجارت اور کام کاج سے مکمل آرام کیا کرتے تھے اس لیے انھیں ”ربیعین“ (دو ربیع) بھی کہا جاتا تھا۔

ماہِ ربیع الاخر کے دیگر نام:

ماہِ ربیع الاخر کو دور جاہلیت میں ”بصان“، ”وبصان“ اور ”ملزم“ بھی کہا جاتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں بعض مبتدعین نے اس کا نام ”ربیع الغوث“ بھی رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ اس مہینے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی ”گیارہویں“ کھاتے ہیں اس لیے اسے ”ربیع

الغوث“، یعنی غوث کی بہار کہتے ہیں حالانکہ اصل موج میلہ تو گیارہویں خوروں کا ہوتا ہے لیکن نام حضرت شیخ موصوف کا استعمال کرتے ہیں۔ ہداهم اللہ

ماہ ربیع الآخر اور گیارہویں شریف:

گیارہویں ایک تاریخ کا نام ہے، جو گیارہواں کی تائید ہے، دسویں کے بعد آنے والی تاریخ کو گیارہویں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عرف میں گیارہویں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نیاز کو کہا جاتا ہے جو ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ کو دی جاتی ہے۔ اس سالانہ گیارہویں کو بڑی گیارہویں شریف بھی کہا جاتا ہے اور بعض لوگ ہر قمری مہینے کی گیارہ تاریخ کو جو گیارہویں دیتے ہیں اسے ”چھوٹی گیارہویں شریف“ کہتے ہیں۔

گیارہویں خور عموماً یہ کہتے ہیں کہ گیارہویں درحقیقت حضرت سرکار محبوب سبحان، قطب ربانی، غوث اعظم جیلانی، کی روح پر فتوح کو ایصالِ ثواب کرنا ہے۔^①

اسے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ ایصالِ ثواب تو کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں فرمایا لیکن گیارہویں کھانے اور کھلانے والوں نے گیارہویں تاریخ کا التزام ایسا لازم کیا ہوا ہے گویا خدائی شریعت ہے۔ اگر آپ گیارہویں کے بجائے کسی اور تاریخ کا کہیں تو یہ حضرات کبھی بھی راضی نہ ہوں گے۔ لہذا ان کے اس طرز عمل سے واضح ہوتا ہے کہ گیارہویں کا مقصد ایصالِ ثواب نہیں کچھ اور بھی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ہمارے نزدیک گیارہ تاریخ کا التزام ضروری نہیں بلکہ گیارہویں کسی بھی تاریخ کو دلائی جاسکتی ہے تو اسے اس منطق کی وضاحت کرنی چاہیے کہ دوسری تاریخیں (مثلاً بارہویں، تیرہویں یا اکیسویں، بائیسویں) گیارہویں کیسے بن گئیں؟ مثال کے طور پر جمعرات تو جمعرات ہی ہے، اور جمعہ، جمعہ ہے، ایسے ہی بارہویں بارہویں ہے اور تیرہویں تیرہویں ہے۔ آسان سی بات ہے کہ جیسے آپ جمعرات کو ہفتہ نہیں کہہ سکتے، اتوار کو بدھ نہیں کہہ سکتے،

① غوث الثقلین، ص: ۲۱۷ بحوالہ شیخ عبدالقادر جیلانی اور موجودہ مسلمان، ص: ۶۳۔

اسی طرح ایک سوئیں کو گیارھویں یا بارھویں کو تیرھویں نہیں کہہ سکتے، غور کریں۔

گیارھویں میں کھیر اور دیگر کھانوں کا خصوصیت سے اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر صرف ایصالِ ثواب ہی مقصود ہوتا تو اس کے اور بھی کئی طریقے تھے مثلاً آپ یہ رقم یا اتنی مالیت کی کوئی دوسری چیز کسی ضرورت مند غریب و مسکین کو بھی دے سکتے تھے۔ صرف کھیر و حلویے مانڈے ہی کو ایصالِ ثواب کے لیے ضروری سمجھنا یہ کس شریعت میں ہے؟

گیارھویں کا مقصد سمجھنے کے لیے ایک اور بات بڑی قابلِ غور ہے کہ اس کا اہتمام والتزام اکثر عوام الناس ہی کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے۔ مولویوں کی طرف سے کیوں نہیں؟ بالفاظِ دیگر اس قسم کا اہتمام والتزام ان مولویوں کی طرف سے کیوں نہیں؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ۳۴)

”اے ایمان والو! بے شک بہت سارے علماء اور درویش لوگوں کا مال ناجائز

طریقے سے کھاتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ سے بھی (لوگوں کو) روکتے ہیں۔“

کہیں قرآن مجید کی مذکورہ آیت میں اس قسم کے مولویوں کی طرف تو اشارہ نہیں؟

یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ

کیا پوری امت میں صرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی ایصالِ ثواب کے محتاج اور ایسے ولی اللہ ہیں جنہیں بذریعہ گیارھویں ایصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ حالانکہ گیارھویں دینے والوں کے نزدیک شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم ہیں اور وہ ایسی چیزوں سے مبرہ ہیں۔ یا کوئی اور بھی؟ مثلاً نبی کے بعد سب سے بڑے اولیاء اللہ، صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین وغیرہ۔ اگر یہ ثواب صرف شیخ عبدالقادر جیلانی ہی کو پہنچانا چاہے تو اس تخصیص کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر دیگر اولیاء اللہ کا بھی حق بنتا ہے تو نام نہاد اہل سنت ان کی گیارھویں کیوں نہیں دلاتے؟ کیا ان سے محبت نہیں؟

گیارہویں کا راز:

بہت سے لوگ گیارہویں نہ دینے سے جانی و مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ مال برباد ہو جاتا ہے، گائیں، بھینسیں دودھ نہیں دیتیں، تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے قطعی فرائض میں کوتاہی سے کچھ نہیں بگڑتا، مگر گیارہویں میں ذرا سی کوتاہی سے جان و مال کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی گیارہویں نہ دینے ہی سے کیوں جانی و مالی خطرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں؟

اس کے پیچھے اصل میں وہ باطل اور مشرکانہ عقائد و نظریات ہیں جو لوگوں نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے متعلق گھڑ رکھے ہیں کہ آپ غوث الاعظم (سب سے بڑا فریاد سننے والا) ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے اختیارات سونپ رکھے ہیں۔ حتیٰ کہ کائنات کی تقدیر بھی آپ ہی کے ہاتھ میں تھا رکھی ہے اور آپ کو کُن فی کون کی قدرت سے نواز رکھا ہے۔ لہذا جس طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح گیارہویں کے ذریعے یہ لوگ آپ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کہیں آپ ناراض ہو کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ یہی وہ راز بلکہ بزدلی ہے جسے لوگ گیارہویں نہ دینے کو جان و مال میں خسارے کا باعث سمجھتے ہیں۔

آپ کے متعلق ان مذکورہ نظریات کے پیچھے بھی وہ من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جنہیں لوگوں نے آپ کے متعلق گھڑ رکھا ہے۔ بطور مثال چند ایک ملاحظہ فرمائیں:

شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب بعض جھوٹی کرامات:

۱: شیخ شہاب الدین سروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضور غوث الثقلین کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور دعا فرمائیے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا، اس میں لڑکی مرقوم تھی، آپ نے فرما دیا کہ تیری تقدیر میں لڑکی لکھی ہے، وہ بی بی یہ سن کر واپس

ہوئیں، راستہ میں حضور غوث اعظم ملے، آپ کے استفسار پر انہوں نے سارا ماجرہ بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا: جاتیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، مگر وضع حمل کے وقت لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ بی بی بارگاہ غوثیت میں اس مولود کو لے کر آئی اور کہنے لگی: حضور لڑکا مانگا اور لڑکی ملی۔ فرمایا: یہاں تو لاؤ اور کپڑا ہٹا کر کہا کہ دیکھو یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ دیکھا تو لڑکا اور وہ یہی شیخ شہاب الدین سہروردی تھے، آپ کے حلیہ میں ہے کہ آپ کی پستان مثل عورتوں کے تھیں۔^①

۲: حضور غوث پاک کی مجلس وعظ میں ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی، اسی وقت ایک چیل اوپر سے چلاتی ہوئی گزری، جس سے اہل مجلس کی نگاہیں منتشر ہوئیں۔ نظر اٹھا کر دیکھا فوراً وہ چیل مرکر گر گئی، سر علیحدہ اور دھڑ علیحدہ۔ بعد ختم وعظ آپ تشریف لے چلے، وہ چیل بدستور مری پڑی تھی، آپ نے ایک ہاتھ میں اس کا سر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں جسم اور دونوں کو بسم اللہ کہہ کر ملا دیا وہ فوراً اڑتی ہوئی چلی گئی۔^②

۳: شیخ ابوالحسن قادری روایت کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی کے ایک مرید نے قضائے الہی سے انتقال کیا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کر کے لے چلے، اس مرید کا چند سالہ لڑکا تھا، کہیں جو اس کو خبر ہوئی اس نے روتے روتے اپنا لہو پانی ایک کر لیا، اس کی اس حالت زار کو دیکھ کر سب چھوٹے بڑے روتے تھے، اسی اثنا میں ایک شخص نے آ کر کہا: تو جو یہاں روتا ہے تیرے اس رونے سے کیا ہوتا ہے، تو اگر حضرت پیر دستگیر کے پاس جا کر عرض کرے تو ضرور کامیابی ہوگی، پس وہ لڑکا یہ سنتے ہی حضرت محبوب سبحانی کی خدمت میں دوڑا ہوا آیا اور اپنا حال سنا کر کہنے لگا:

خدا کے واسطے بابا کو اب میرے ملا دیجیے
کہ تم محبوب یزداں ہو کر امت کو کچھ دکھا دیجیے

① باغ فردوس المعروفہ گلزار محمدی، ص: ۲۷.

② ایضاً

کہا لڑکے نے یہ رو کر تو دل بھر آیا حضرت کا
لگے کہنے ٹھہر جا تو تماشا دیکھ قدرت کا

یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی جانب دیکھا، حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنی زنبیل میں بہت سی روحیں لیے جاتے ہیں، آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ اس میں سے میرے مرید کی روح چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حکم خدا سے روحیں نکالی ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ سن کر محبوب ربانی کو جلال آ گیا۔ زنبیل چھین کر سب روحیں چھوڑ دیں وہ سب روحیں اپنے اپنے قابلوں میں پہنچ گئیں اور اس دن کے تمام مردے زندہ و سلامت ہو گئے اور آپ کا مرید بھی جی اٹھا۔^①

اس طرح کی اور بھی کئی من گھڑت کہانیاں ہیں جو آپ کی طرف منسوب کی گئیں ہیں۔ جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ جہلاء غلو کرتے ہوئے انہیں آپ کی کرامات باور کراتے ہیں حالانکہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لیس فی کبار المشائخ من له احوال وکرامات اکثر من الشیخ
عبد القادر جیلانی، لکن کثیرا منها لا یصح، وفی بعض
ذلك اشیاء مستحیلة.^②

کبار مشائخ میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس کی شیخ عبدالقادر سے زیادہ کرامات معروف ہوں لیکن آپ کی طرف جو کرامتیں منسوب ہیں ان میں سے اکثر درست نہیں۔ بعض تو ویسے ہی ناممکنات میں سے ہیں۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ویذکرون عنه اقوالا وافعالا ومکاشفات اکثرها مغالات.^③

① گوھر غوثیہ المعروف بہار بغداد، ص: ۲۳، ۲۴ بتسمیر یسیر.

② سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۶۰۶. ③ البدایہ والنہایہ: ۱۴/۱۸۱.

لوگ آپ کے اقوال و افعال اور مکاشفات کو بیان کرتے ہیں جن میں زیادہ تر غلو ہی پایا جاتا ہے۔

گیارہویں کے دلائل:

گیارہویں کے جواز پر عموماً چار قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

پہلی قسم: قرآن مجید کی وہ آیات جن میں کسی بھی لحاظ سے دس یا گیارہ کا لفظ آیا ہے جیسے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں گیارہ کا ذکر اس طرح آتا ہے:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ (یوسف: ۴)

”تحقیق میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں۔“

﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ﴾ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ط

(البقرہ: ۱۹۶)

”تین دن حج کے اور سات دن جب تم واپس لوٹو یہ پورے دس دن ہوئے۔“

چونکہ دسویں دن کے بعد کی رات کو گیارہویں کہتے ہیں لہذا دس دنوں کا تذکرہ ثابت ہونے کے بعد دن دسواں اور رات گیارہویں ثابت ہوگئی۔

﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ (طہ: ۱۰۳)

”آہستہ کہتے ہوں گے درمیان اپنے نہیں رہیں گے مگر دس دن۔“

ایک گیارہویں خور لکھتا ہے:

منکرین اب کیا کہیں گے، اب تو قرآن مجید سے مطلق دس دنوں کا تذکرہ بھی ثابت ہو گیا۔ دس دنوں کے بعد رات یقیناً گیارہویں ہوگی، لہذا دن دسواں اور رات گیارہویں ثابت ہوگئی اب کیا اعتراض باقی ہے؟

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ (الاعراف: ۱۴۲)

”اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا اور پورا کیا اس کو دس کے۔“

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾ (الفجر: ۲۰۱)

”قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک صبح اور دس راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے

گیارہویں شریف کی عظمت معلوم ہوئی۔^①

یہ ہیں قرآن مجید سے گیارہویں کے جواز پر دلائل جن پر گیارہویں خور بڑا نماز کرتے

ہیں اور بڑھکیں مارتے ہیں کہ دیکھا قرآن مجید سے گیارہویں ثابت ہوئی؟

حالانکہ ان کو بڑھکیں مارتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے

الفاظ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو سکھائے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان

الفاظ کا بیان یعنی معنی و مفہوم بھی رسول اللہ ﷺ کو سکھایا ہے جیسے قرآن مجید کے الفاظ میں

قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے معنی و مفہوم میں بھی قیامت تک کوئی

تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو قائم رکھتے ہوئے آئمہ دین نے بڑی بڑی

صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں، لیکن قرآن مجید میں معنوی تحریف کرنے کی ہر مذموم کوشش

کو ناکام بنا دیا۔ اب ہم اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کیا رسول اللہ ﷺ نے ان

آیات سے گیارہویں کرنا ہمیں بتلایا ہے؟ یا اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے بعد قرآن مجید اور

آپ کے فرامین کو صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور تمام ائمہ کرام جو ہر ایک سے

زیادہ سمجھنے والے اور عمل پیرا ہونے والے تھے، کیا ان میں سے کسی نے ان آیات سے کوئی

ایسی چیز مراد لی ہے؟ اگر لی ہے تو اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس

پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ بات نہیں تو پھر یہ قرآن مجید کی معنوی تحریف ہے جو

کم از کم کسی مسلمان کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ﴿ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین﴾

گیارہویں خور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت نہ تو شیخ

عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی گیارہویں کا کوئی وجود تھا۔ یقیناً ہماری اس بات سے

گیارہویں خور بھی اتفاق کریں گے کہ ان آیات کا مروجہ گیارہویں سے دور کا بھی علاقہ نہیں۔

اسی لیے تو ایک گیارہویں خور نے لکھا ہے: اگرچہ منکرین کا قرآن مجید سے گیارہویں شریف کا ثبوت مانگنا مبنی بر جہالت ہے۔ تاہم ہم نے نہایت سنجیدگی سے قرآن کی پانچ مختلف آیات سے جیسا بھی بن پڑا جواب پیش کر دیا۔ بہر حال ان جوابات کو جیسے کو تیسرا کی مثال پر محمول کرنا چاہیے۔^①

قرآن مجید سے گیارہویں کا ثبوت مانگنا جہالت نہیں بلکہ ثبوت پیش کرنے کی ناکام کوشش مبنی بر جہالت ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید میں اس کا کہیں ادنیٰ سا بھی اشارہ ہوتا یا مذکورہ بالا آیات کا وہ مفہوم ہوتا جو گیارہویں خور بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ ﷺ اس پر عمل کرتے اور اپنے صحابہ سے بھی عمل کرواتے۔

دوسری قسم: وہ روایات جن میں انتفاع میت یعنی میت کے ایصالِ ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کا ذکر ہے۔ وہ پیش کر کے گیارہویں کا جواب نکالا جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا تھا جو ان کی عدم موجودگی میں فوت ہو گئی تھی۔^②

گیارہویں خور اس قسم کی روایات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی امت کے ایک بہترین شخص شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح پر فتوح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے گیارہویں دلاتے ہیں۔ گیارہویں خوروں کی اس دلیل کا جواب گزشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے کہ ایصالِ ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں کیا اور نہ ہی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ صرف کھیر یا حلوے مانڈوں ہی کے ذریعے ایصالِ ثواب کیا جائے نیز میت کے ورثاء کے علاوہ دیگر افراد کا اس کی جانب سے صدقہ کرنا بھی محلِ نظر اور محتاجِ دلیل ہے۔

تیسری قسم: جب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد قرآن و حدیث سے گیارہویں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو پھر من گھڑت عجیب و غریب قسم کی گردانیں سنانا شروع کر دیتے ہیں

① گیارہویں شریف، ص: ۲۲۲۔

② بخاری: ۲۷۶۲، ۲۷۵۶۔

کہ جب فلاں پیدا ہوا تو دن دسواں اور رات گیارھویں تھی، گردان ملاحظہ فرمائیں:
دن دسواں اور رات گیارھویں:

قلم قدرت کو پیدا فرمانے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
لوح محفوظ پیدا فرمانے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
قلم کا لوح محفوظ پر تقدیر عالم لکھنے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
ساتوں زمینوں کو بنائے جانے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
اللہ تعالیٰ کا عرش پر غلبہ فرمانے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
سورج کو پیدا فرما کر منور کرنے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
چاند کو پیدا فرما کر تابانی بخشنے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
ستاروں کو پیدا فرما کر روشنی دینے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
آسمانوں کو چاند، ستاروں اور سورج سے زینت ملنے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں
پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنانے کا دن
دن دسواں اور رات گیارھویں

سمندروں اور دریاؤں کو پیدا کرنے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 جنت کو پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 دوزخ کو پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 حوض کوثر کو پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 ہوریں پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 غلمان پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 فرشتے پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 رضوان پیدا فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 جنت کے محلات تعمیر فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 حضرت آدم کی توبہ قبول فرمانے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں
 حضرت ادریسؑ کو مکان بلند ملنے کا دن
 دن دسواں اور رات گیارھویں

اس لمبی چوڑی گردان کو ذکر کرنے کے بعد ایک گیارہویں خور نے لکھا:
اسی طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، دسویں دن اور گیارہویں رات کی فضیلتوں
اور خصوصیتوں کا اگر پوری تفصیل سے ذکر کیا جائے تو ہزاروں صفحات میں بھی نہیں سما سکتا۔
مختصر طور پر خاکہ پیش کر دینے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔^①

اکثر قوالیوں میں بھی اس گردان کا بڑا ورد کیا جاتا ہے حالانکہ تقریباً ننانوے فیصد یہ
گردان بناوٹی اور من گھڑت ہے۔ قرآن وحدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر
بالفرض یہ ساری باتیں ثابت بھی ہو جائیں تو بھی ان کا مروجہ گیارہویں سے کوئی جوڑ نہیں بنتا
اور نہ ہی ان سے گیارہویں ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر ان سے گیارہویں ثابت ہوتی تو
جناب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے اس پر کیوں نہ عمل کیا؟ تابعین، تبع تابعین
اور دیگر سلف صالحین نے اسے کیوں نہ معمول بنایا جبکہ وہ خیر کے کاموں میں سبقت لے
جانے والے تھے۔

چوتھی قسم: گیارہویں خور جب ہر طرف سے لا جواب ہو جاتے ہیں تو بجائے
اس کے کہ حق تسلیم کر کے گیارہویں خوری چھوڑ دیں۔ الناعوام کا لانعام کو بیوقوف بنانا اور انکل
پچو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو حضور ﷺ اور عشرہ مبشرہ کے دس صحابہ کو ملا کر
گیارہویں ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک گیارہویں خور نے بڑی وزنی دلیل پیش کرتے
ہوئے اپنی بارات سے گیارہویں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا: لوگو! میں گیارہویں کا
ایک اور ثبوت پیش کرنے لگا ہوں، غور سے سنو، کان کھول کر بیٹھو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے
گیارہویں کے متعلق کچھ بتایا نہیں تھا۔

لو سنو! گیارہویں شریف میری بارات سے ثابت ہے کیونکہ میری بارات میں ایک
مرے والد صاحب تھے اور ایک چچا صاحب اور دو میرے بھائی تھے جبکہ چھ دوسرے رشتہ دار،
یہ کل دس افراد ہوئے اور گیارہواں میں خود، میں خود..... میں خود۔^②

اسی قسم کا ایک اور واقعہ جناب پروفیسر اکرم نسیم ججہ نے بھی تفہیم توحید، ص: ۱۴۶، ۱۴۷ پر بیان کیا ہے کہ مولوی عنایت اللہ سا نگوی نے ایک مرتبہ رتہ جٹھول ضلع سیالکوٹ میں ایک جلسہ گاہ میں بڑھکیں لگاتے ہوئے گیارہویں کا عجیب ہی ثبوت پیش کیا، کہنے لگا کہ گیارہویں شریف کا ثبوت تو گھر گھر میں موجود ہے لیکن ان اندھے دہابیوں کو نظر نہیں آتا۔ سامعین نے حیرت سے کان کھڑے کر لیے کہ دیکھیں بھلا گیارہویں کا کون سا ایسا ثبوت ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ فرمانے لگے: کیا ہر گھر میں چار پائی نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے، جواب آیا۔ کہنے لگا: گنتی کرو، دو دراز اور دو بازو، کتنے ہوئے؟ جی چار، اور چار پائے بھی شامل کر لو، اب کتنے ہوئے؟ جی آٹھ۔ ایک پانچتی اور ایک تندی، کتنے ہو گئے؟ جی دس (زور سے آواز آئی) اور ایک چار پائی کے اوپر سونے والا بتاؤ، اب کتنے ہوئے؟ جی گیارہ اور اس کے ساتھ ہی نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ جیسے مشرکانہ نعرے گونجنے لگے۔

اب جہاں ایسی ہرزہ سرائی کرنے والا واعظ ہو اور سننے والے ایسے جاہل ہوں، تو وہاں دین حق کی وہی حالت ہوگی جو ان لوگوں نے بنا رکھی ہے۔

بہر حال گیارہویں کا کتاب و سنت میں نہ کوئی ذکر ہے نہ ثبوت۔ یہ سب یار لوگوں نے کھانے پینے کے ڈھنگ رچا رکھے ہیں جن سے بچنا از حد ضروری ہے۔

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ختم گیارہویں کا رواج نہ زمانہ رسالت میں تھا، نہ عہد خلافت میں۔ اس لیے یہ بدعت ہے۔ حدیث میں ہے: کل عمل لیس علیہ امرنا او عملنا فهو رد یعنی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو کام ہم نے نہ بتایا ہو یا نہ کیا ہو وہ مردود ہے۔ اس لیے ایسی بدعت کی مجلس میں شریک ہونا یا اس چیز کا کھانا گناہ ہے۔ خدا کے واسطے دینا منع نہیں لیکن گیارہویں کے نام سے کرنا شرک یا کم سے کم بدعت ہے۔ ایسے افعال سے خود حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ فتوح الغیب ملاحظہ ہو۔^①

ماہ ربیع الآخر کی جعلی اور بناوٹی نمازیں:

© اس ماہ کی پہلی شب نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد عشاء کی نماز سے قبل آٹھ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ الکوتر، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ کافرون۔ اس کے بعد باقی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی و مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔

© جو کوئی ربیع الثانی کی تیسری شب نماز عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد چالیس مرتبہ **يَا بُدُّوحُ يَا بَدِيعُ** پڑھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی نیک حاجت ہوگی پوری ہوگی۔

© اس ماہ کی پانچویں شب کو نماز عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے۔ پروردگار عالم ان نوافل کی مداومت کرنے والے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔

© جو کوئی ربیع الثانی کی پندرہ تاریخ کو چاشت کے بعد چودہ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات سات مرتبہ سورہ اقراء پڑھے۔ پھر جب سلام پھیرے تو نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ ساٹھ مرتبہ یہ پڑھے: **يَا مَلِيكَ تَمْلِكُ بِالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتُ فِي مَلَكُوتِ مَلَكُوتِكَ يَا مَلِيكَ**۔

ان شاء اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثوابِ عظیم حاصل ہوگا۔

© اس ماہ کی پندرہ اور انتیس شب کو نماز عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام

پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی جائز دلی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔^①

جائزہ: جناب نبی مکرم، رسول معظم فداہ ابی و امی ﷺ جن پر قرآن مجید نازل کیا گیا اور جنہیں روشن دین عطا فرمایا گیا۔ آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ جو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے تھے۔ ان پر نہ جانے کتنے ہی ربیع الاخر کے مہینے گزرے لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ خود یہ جعلی اور بناوٹی نمازیں ادا کیں اور نہ ہی بعد میں آنے والوں کو ان مخصوص نمازوں کا حکم دیا جن کا ذکر ”بارہ مہینوں کی نفلی عبادات“ کے مؤلف نے اپنی مذکورہ کتاب میں کیا ہے۔ لہذا یہ سب نمازیں بناوٹی اور جعلی ہیں اسی لیے ہم نے عنوان ہی میں اس بات کا اشارہ کر دیا ہے کہ ان مخصوص نمازوں کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مہربانی نہیں، لہذا یہ بناوٹی ہیں اور انھیں پڑھنا بدعت ہے۔

ماہ ربیع الاخر واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی	سن ہجری	واقعات و حوادث
اکتوبر ۶۲۲ء	۱ھ	① فرض نمازوں میں اضافہ ^②
اکتوبر ۶۲۳ء	۲ھ	② ولادت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ^③
ستمبر، اکتوبر ۶۲۳ء	۳ھ	③ غزوہ بجران ^④

① بارہ مہینوں کی نفلی عبادات، ص: ۳۶، ۳۷۔

② المنتظم: ۱/۲۸۴۔

③ المنتظم: ۱/۲۹۱، الاستیعاب: ۴/۶۱۔

④ ابن ہشام: ۳/۷، تاریخ خلیفہ، ص: ۲۶، زاد المعاد: ۲/۴۸۶، سیر: ۱/۲۲۵۔

نوٹ: دوسرا قول ربیع الاول کا ہے۔

- سریہ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ از طرف ذی قصبہ^① ۶ھ اگست، ستمبر ۶۲۷ء
- نوٹ: دوسرا قول ربیع الاول کا ہے۔
- سریہ سیدنا ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ از طرف ذی قصبہ^② ۶ھ اگست، ستمبر ۶۲۷ء
- سریہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ از طرف بنو سلیم^③ ۶ھ اگست، ستمبر ۶۲۷ء
- نوٹ: دوسرا قول ربیع الاول کا ہے۔
- سریہ سیدنا علقمہ بن مجرور رضی اللہ عنہ از طرف جدہ^④ ۹ھ جولائی ۶۳۰ء
- سریہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ از طرف قبیلہ طے^⑤ ۹ھ جولائی ۶۳۰ء
- وفات سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ^⑥ ۶۳ھ نومبر ۶۸۳ء
- معرکہ عین الوردۃ وشہادت سیدنا سلیمان بن صدوق رضی اللہ عنہ^⑦ ۶۵ھ نومبر ۶۸۳ء
- وفات خلیفہ ہشام بن عبد الملک وخلافت یزید بن ولید^⑧ ۱۲۵ھ فروری ۷۴۲ء
- وفات ابو محمد عبد الملک بن ہشام العافری^⑨ ۲۱۸ھ اپریل ۸۳۳ء
- دمشق میں خوفناک زلزلہ^⑩ ۲۳۳ھ اکتوبر ۸۴۷ء

① المغازی ص: ۳۹۲؛ المنتظم: ۳۵۷/۱؛ الرحیق المختوم، ص: ۴۳۸۔

② المغازی، ص: ۳۹۲؛ ابن سعد: ۳۱۴/۱، المنتظم: ۳۵۷/۱؛ الرحیق المختوم، ص: ۴۳۹۔

③ ابن سعد: ۳۱۵/۱؛ المنتظم: ۳۵۷/۱؛ الرحیق المختوم، ص: ۴۳۹۔

④ المغازی، ص: ۶۵۱؛ ابن سعد: ۳۷۵/۱؛ المنتظم: ۳۹۹/۱؛ الرحیق المختوم، ص: ۵۷۶۔

⑤ المغازی، ص: ۶۵۲؛ ابن سعد: ۳۷۵/۱؛ المنتظم: ۴۰۰/۱؛ الکامل: ۱۵۳/۲۔

⑥ تاریخ خلیفہ، ص: ۱۵۸؛ مستدرک حاکم: ۵۲۴/۳؛ سیر: ۲۰/۴؛ تہذیب الکمال: ۶۳۹/۹۔

⑦ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۶۴/۱؛ الاستیعاب: ۲۱۱/۲؛ اسد الغابۃ: ۹۷۸/۱؛ الاصابۃ: ۷۶۴/۴؛

الکامل: ۳/۴۔

⑧ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۳۲؛ صحیح تاریخ طبری: ۳۲۵/۴؛ المسعودی: ۲۶۲/۳؛ القضاعی، ص: ۱۱۳؛

البدایۃ: ۲۱۲/۱۰؛ ابن خلدون: ۶۹۶/۲۔

⑨ سیرت ابن ہشام: ۱۴/۱؛ سیر: ۵۵۷/۷؛ البدایۃ: ۷۶/۱۱۔

⑩ المنتظم: ۳۶۲/۳۔

- وفات خلیفہ المنصور باللہ وخلافت المستعین باللہ¹ ۲۳۸ھ جون ۸۶۲ء
- مصر میں دن کے وقت اچانک ہر طرف سخت اندھیرا پھیل گیا² ۲۸۴ھ جون ۸۹۷ء
- بغداد میں معز الدولہ کی ایک لعنتی کارروائی³ ۳۵۱ھ مئی ۹۶۲ء
- وفات معز الدولہ احمد بن بویہ⁴ ۳۵۶ھ مارچ ۹۶۶ء
- وفات سلطان محمود غزنوی⁵ ۴۲۱ھ اپریل ۱۰۳۰ء
- وفات امام ابن عبد البر یوسف بن عبد اللہ القرطبی⁶ ۴۶۳ھ فروری ۱۰۷۱ء
- وفات ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری⁷ ۴۶۵ھ مارچ ۱۰۷۲ء
- وفات ابوالمعالی امام الحرمین الجوبی⁸ ۴۷۸ھ اگست ۱۰۸۵ء
- وفات خلیفہ المستنصر باللہ وخلافت المسترشد باللہ⁹ ۵۱۲ھ اگست ۱۱۱۸ء
- ولادت حافظ ابو محمد عبدالغنی المقدسی¹⁰ ۵۳۱ھ ستمبر ۱۱۳۶ء

1 صحیح تاریخ طبری: ۲۳/۵؛ المسعودی: ۶۵۷/۴؛ القضاعی، ص: ۱۳۶؛ المنتظم: ۴۱۹/۳؛ البداية: ۲۱۱/۱۱۔

2 المنتظم: ۲۵/۴؛ البداية: ۳۴۸/۱۱۔

3 المنتظم: ۲۰۴/۴؛ الکامل: ۲۶۲/۷۔

نوٹ: معز الدولہ کی لعنتی کارروائی یہ تھی کہ اس نے بغداد میں مساجد میں یہ عبارت لکھوا دی: لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان ولعن من غصب فاطمة فداکا ومن منع من ان یدفن الحسن عند قبر جدہ علیہ السلام ومن نفی اباذر الغفاری، ومن اخرج العباس من الشوری۔

4 المنتظم: ۲۱۹/۴؛ الکامل: ۲۸۳/۷؛ سیر: ۴۴۴/۱۰۔

5 المنتظم: ۳۵۶/۴؛ الکامل: ۱۶۴/۸؛ البداية: ۶۷/۱۳؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۰۶۔

6 سیر: ۴۵۵/۱۱۔

7 سیر: ۴۹۰/۱۱؛ ابن خلکان: ۱۶۵/۳؛ تاریخ الاسلام: ۹۹/۳۱۔

8 المنتظم: ۴۹۰/۴؛ ابن خلکان: ۱۳۴/۳؛ الکامل: ۴۱۳/۸؛ تاریخ الاسلام: ۱۴۹/۳۲۔

9 المنتظم: ۷۴/۵؛ الکامل: ۱۸۰/۹؛ البداية: ۳۳/۱۴۔

10 سیر: ۲۴۲/۱۳؛ البداية: ۴۸۸/۱۴۔

- وفات حافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی^① ۵۴۳ھ اگست ۱۱۴۸ء
 - دریائے دجلہ میں سیلاب، بغداد کا اکثر حصہ غرق ہو گیا^② ۵۵۴ھ اپریل ۱۱۵۹ء
 - وفات شیخ عبد القادر جیلانی^③ ۵۶۱ھ فروری ۱۱۶۵ء
 - وفات حافظ ابو الطاہر احمد بن محمد السلفی^④ ۵۷۶ھ اگست ۱۱۸۰ء
 - جنگ حطین^⑤ ۵۸۳ھ جولائی ۱۱۸۷ء
 - وفات محی الدین ابو بکر محمد بن علی ابن عربی الصوفی^⑥ ۶۳۸ھ نومبر ۱۲۴۰ء
 - ولادت حافظ ابو الحجاج جمال الدین المزنی^⑦ ۶۵۴ھ مئی ۱۲۵۶ء
 - وفات ہلاکو خان^⑧ ۶۶۳ھ جنوری ۱۲۶۵ء
- نوٹ: دوسرا قول ۶۶۴ھ کا ہے۔

- ولادت امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی^⑨ ۶۷۳ھ اکتوبر ۱۲۷۴ء
- وفات خواجه نظام الدین اولیاء^⑩ ۷۲۵ھ اپریل ۱۳۳۵ء
- وفات مرزا غلام احمد قادیانی^⑪ ۱۳۲۶ھ مئی ۱۹۰۸ء
- دنیا کا مشہور بحری جہاز ٹائی ٹینک سمندر میں غرق ہو گیا^⑫ ۱۳۳۰ھ اپریل ۱۹۱۲ء

① سیر: ۴۵۸/۱۲؛ ابن خلکان: ۴/۶۴۶؛ تاریخ الاسلام: ۱۱۴/۳۷۔

② البدایہ: ۱۵۷/۱۴؛ الکامل: ۴۳۷/۹۔

③ المنتظم: ۲۰۴/۵؛ الکامل: ۴۸۵/۹؛ سیر: ۶۰۶/۱۲؛ البدایہ: ۱۸۱/۱۴۔

④ ابن خلکان: ۱۱۰/۱؛ سیر: ۱۶۷/۱۳؛ البدایہ: ۳۰۶/۱۴۔

⑤ الکامل: ۱۴۹/۱۰؛ تاریخ الاسلام: ۱۳/۴۱؛ تاریخ دعوت وعزیمت: ۲۶۴/۱۔

⑥ سیر: ۱۲۰/۱۴؛ البدایہ: ۲۳۱/۱۵۔

⑦ تاریخ الاسلام: ۳۳۰/۵۳۔

⑧ تاریخ الاسلام: ۱۲۸/۴۹؛ سیر: ۵۵/۱۵؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۶۶۔

⑨ الوافی بالوفیات: ۲۱۸/۱؛ الدرر الکامنة: ۴۵۸/۱۔

⑩ تاریخ دعوت وعزیمت: ۱۰۰/۳۔

⑪ نزہة الخواطر: ۴۴۱/۸۔

⑫ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۵۔

- وفات شیخ خلیل احمد سہارن پوری¹ ۱۳۴۶ھ نومبر ۱۹۲۷ء
- مسلمان مسجد شہید گنج کا مقدمہ ہار گئے² ۱۳۵۷ھ جون ۱۹۳۸ء
- وفات شاہ معین الدین ندوی³ ۱۳۶۰ھ مئی ۱۹۶۱ء
- آزادی لیبیا⁴ ۱۳۷۱ھ جنوری ۱۹۵۲ء
- وفات بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان⁵ ۱۳۷۶ھ نومبر ۱۹۵۶ء
- آزادی گینی⁶ ۱۳۷۸ھ اکتوبر ۱۹۵۸ء
- وفات حافظ عبداللہ محدث روپڑی⁷ ۱۳۸۴ھ اگست ۱۹۶۳ء
- بھارت کا پہلا ایٹمی دھماکہ⁸ ۱۳۹۴ھ مئی ۱۹۷۳ء
- وفات صوفی محمد عبداللہ⁹ ۱۳۹۵ھ اپریل ۱۹۷۵ء
- آرمینیا میں خوفناک زلزلے سے تباہی¹⁰ ۱۴۰۹ھ دسمبر ۱۹۸۸ء
- بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئی¹¹ ۱۴۰۹ھ دسمبر ۱۹۸۸ء
- امریکہ کی افغانستان و سوڈان پر بمباری¹² ۱۴۱۹ھ اگست ۱۹۹۸ء

1 الانتقاد: ۱/ ۶۲.

2 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۹۷.

3 یادِ رفتگان، ص: ۲۲۵.

4 دی مسلم ورلڈ ٹوڈے، ص: ۴۴۹؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۴۳.

5 روزنامہ نوائے وقت، ۲۷ نومبر ۲۰۱۰ء.

6 تقویم تاریخی، ص: ۳۴۵.

7 بزمِ ارحمندان، ص: ۲۸۴.

8 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۷۰.

9 صوفی محمد عبداللہ، حالات، خدمات، ص: ۴۱۳.

10 واقعاتِ عالم، ص: ۲۲۷.

11 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۳۸۲.

12 ایضاً، ص: ۴۵۲.

ماہِ جمادی الاولیٰ

جمادی الاولیٰ اسلامی سال کا پانچواں قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: ”ج“ مضموم (ج) ”ذ“ مفتوح (د) ”ی“ اور ”الف“ خاموش، جبکہ الاولیٰ میں پہلا ”ل“ ساکن (ن) ہمزہ مضمون (ا) ”و“ ساکن (و) جبکہ ”ل“ پر الف مقصورہ ہے یعنی ج، مَ، دَل، اُو، لا۔

اکثر نحو یوں کے نزدیک لفظ جمادی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ امام فراء کہتے ہیں: کل الشہور مذکرۃ الا جمادیان۔^① یعنی سب مہینوں کے اسماء مذکر ہیں سوائے جمادی کے دو مہینوں (جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری) کے، یہ دونوں مؤنث ہیں۔ امام فراء کے اس قول کی روشنی میں اسے جمادی الاول بولنا غلط ہوگا کیونکہ موصوف اور صفت میں یکسانیت لازمی ہے اور جمادی مؤنث ہے لہذا اس کی صفت (الاولیٰ) بھی مؤنث ہی آئے گی نہ کہ (الاول) مذکر۔ ہاں جمادی الاول بولنا اس صورت میں درست ہوگا جب اس کا موصوف ”شہر“ کو محذوف مانا جائے اور یہ ممکن ہے۔ چنانچہ محمد العدنانی کہتے ہیں:

ویقولون: ولد جمادی الاول، والصواب: ولد فی جمادی الاولی۔ وقد قال الفراء: فان سمعت تذکیر جمادی فانما یذهب الی الشہر وهو القائل: الشہور کلها مذکرۃ الا جمادین فانہما مؤنثان۔^②

اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جمادی الاول میں پیدا ہوا، حالانکہ درست یوں ہے کہ وہ جمادی الاولیٰ میں پیدا ہوا۔ فراء نے کہا کہ اگر آپ نے جمادی کا مذکر استعمال ہونا سنا ہے تو یہ صرف اسی صورت میں ہے جب اسے ”الشہر“ کی طرف

① الشماریخ فی علم التاریخ، ص: ۳۹۔

② بدع و اخطاء تتعلق بالایام والشہور، ص: ۲۹۰۔

لوٹا با جائے۔ اور فراء خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تمام مہینوں کے اسماء مذکر ہیں سوائے جمادین کے، یہ دونوں مؤنث ہیں۔

لفظ جمادی واحد ہے اس کا تشنیہ ”جمادیان“ اور جمع جمادیات ہے۔ تشنیہ کی صورت میں جمادی الاولیٰ، یا جمادی الاولین اور جمع کی صورت میں جمادیات الاولیٰ، جمادیات الاول یا جمادیات الاولیٰ کہا جاتا ہے۔^①

جمادی کا لفظ حمد (ج، م، د) سے مشتق ہے جیسے بہت سے الفاظ مثلاً جامد، جمود، جمادات وغیرہ اسی سے مشتق ہیں۔ ایسے ہی یہ لفظ بھی اسی سے مشتق ہے۔ جمادی کا معنی ہے: جم جانا، خشک ہونا، عربی میں عینُ جُمَادی اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جس سے آنسو نکلنا بالکل بند ہو چکے ہوں۔

ماہِ جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ:

علامہ علم الدین السخاوی لکھتے ہیں:

سمى بذلك لجمود الماء فيه۔ قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور، وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة، ولا بُد من دورانه، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد.^②

جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سخت سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا۔ ایک قول ہے کہ ان کے حساب میں مہینے گردش نہیں کرتے تھے۔ (یعنی ٹھیک ہر موسم پر ہی ہر مہینہ آتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں انگریزی مہینے ہیں) لیکن یہ بات محل نظر ہے۔ کیوں کہ جب ان مہینوں کا حساب امدار چاند پر ہے تو ظاہر ہے کہ موسمی حالت ہر ماہ اور ہر سال یکساں نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے

① کتاب الازمۃ والمکنة، ص: ۲۰۵.

② بحوالہ تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۸۵.

کہ اس مہینے کا نام جس سال رکھا گیا ہو اس سال یہ مہینا کڑکڑاتے ہوئے جاڑے میں آیا ہو اور پانی میں جمود ہو گیا ہو۔

ماہِ جمادی الاولیٰ کے دیگر نام:

ماہِ جمادی الاولیٰ کو دورِ جاہلیت میں حنین، رُئی، ملحان اور مُصَدِّر بھی کہا جاتا تھا۔^①

جمادی الاولیٰ کا ایک نام ”جمادی خمسہ“ بھی بیان کیا گیا ہے۔^②

فضیلت: ماہِ جمادی الاولیٰ کی فضیلت میں بھی کوئی خاص آیت یا حدیث نہیں ملتی تاہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مہینے کے کس حصے میں آپ یہ روزے رکھتے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ نبی ﷺ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سے حصے میں روزے رکھے ہیں۔“^③

اسی طرح آپ ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو حکم دیا:

((صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ))^④

”ہر مہینے میں تین روزے رکھو۔“

ان احادیث سے پتا چلتا ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھنا مسنون ہے لہذا اگر جمادی الاولیٰ میں بھی ان کا اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے۔

ماہِ جمادی الاولیٰ کی جعلی اور بناوٹی نمازیں:

⑤ جو کوئی اس ماہ کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد چار رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کو بے شمار ثواب سے نوازے گا اور اس کو گناہوں کی معافی

① تاج العروس: ۱/۵۱۴، ۱۷۵۹، القاموس المحيط: ۱/۴۴۔

② بدع و اخطا تتعلق بالایام والشہور، ص: ۲۹۰۔

③ ابن ماجہ، ابواب ما جاء فی الصیام، رقم: ۱۷۰۹ صحیح۔

④ مسلم، کتاب الصیام، رقم: ۱۱۵۹۔

عظا فرمائے گا۔

① جمادی الاولیٰ کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنے

چاہیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ جمعہ پڑھے جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل پڑھے۔

② اس ماہ کی یکم تاریخ کو نماز ظہر کے بعد چار رکعت اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھے۔

③ جمادی الاولیٰ کے مہینا کی تیسری شب کو نماز عشاء کے بعد بیس رکعت نفل نماز دو دو رکعت کے ساتھ اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دس دس مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور سلام پھیرتے ہی یعنی تمام نوافل کی ادائیگی کے بعد با وضو حالت میں ہی قبلہ رخ بیٹھ کر فجر کی اذان تک یہ کلمات بہ کثرت پڑھتا رہے۔

یا عظیم تعظمت بالعظمة والعظمة فی عظمتک یا عظیم۔

ان شاء اللہ تعالیٰ ثوابِ عظیم حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی پروردگار عالم وہ ضرور پوری فرمائے گا۔

④ اس مہینا کی اکیسویں شب کو نماز عشاء کے بعد چھ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھے۔

⑤ اس شب کو نماز عشاء کے بعد آٹھ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھے۔ اس کے بعد بہ کثرت سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ کا ورد کرتا ہوا با وضو حالت میں سو جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔^①

① بارہ مہینوں کی نفلی عبادات، ص: ۳۸ تا ۴۰۔

جائزہ: ماہِ جمادی الاولیٰ کی یہ سب نمازیں جعلی اور بناوٹی ہیں، بدعات میں سے ہیں۔ ان کی دلیل کوئی صحیح حدیث تو کجا ضعیف بھی نہیں ملتی اور نہ ہی صحابہ کرام یا تابعین عظام میں سے کسی نے انھیں ادا کیا۔ نہ بعد میں آنے والوں سے ان کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ ان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بھی بدعتیوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہے ورنہ کتاب و سنت میں تو اس کا کوئی وجود نہیں۔

ماہِ جمادی الاولیٰ واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی	سن ہجری	واقعات و حوادث
نومبر ۶۲۳ء	۵۲ھ	① غزوہ ذی العشیرہ
اکتوبر ۶۲۳ء	۵۳ھ	② غزوہ بنی سلیم، بحران
اکتوبر ۶۲۵ء	۵۴ھ	③ وفات نواسہ رسول سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ
ستمبر ۶۲۷ء	۵۶ھ	④ سریہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ از طرف عیص
ستمبر ۶۲۹ء	۵۸ھ	⑤ غزوہ موتہ

① ابن ہشام: ۴۴۶/۲؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۰؛ المغازی ص: ۴۶؛ ابن سعد: ۲۴۸/۱؛ سیر: ۱۸۱/۱؛ البداية: ۲۲/۴؛ فتح الباری: ۳۴۹/۷۔

② المغازی، ص: ۱۶۵؛ ابن سعد: ۲۷۲/۱؛ المنتظم: ۳۱۷/۱۔

③ المنتظم: ۳۹۹/۱؛ ضعیف تاریخ طبری: ۱۳۹/۷؛ الروض الانف: ۹۰/۲؛ البداية: ۲۷۷/۴؛ الکامل: ۶۶/۲۔

④ المغازی، ص: ۳۹۳؛ ابن سعد: ۳۱۵/۱؛ عیون الاثر: ۹۹/۲؛ المنتظم: ۳۵۸/۱؛ البداية: ۳۹۲/۴۔

⑤ صحیح تاریخ طبری: ۲۶۴/۲؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۴۰؛ ابن سعد: ۳۴۷/۱؛ ابن ہشام: ۲۸۸/۴؛ المنتظم: ۳۸۲/۱؛ عیون الاثر: ۱۶۵/۲؛ البداية: ۴۷۵/۴؛ الکامل: ۱۱۰/۲۔

جنگ اجنادین ^①	۱۳ھ	جولائی ۶۳۳ء
جنگ مرج الصفر ^②	۱۳ھ	جولائی ۶۳۳ء
وفات سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ^③	۲۰ھ	اپریل ۶۳۰ء
شہادت سیدنا مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما ^④	۷۲ھ	نومبر ۶۹۱ء
شہادت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ^⑤	۷۳ھ	اکتوبر ۶۹۲ء
دوسرا قولِ جمادی الاخریٰ کا ہے۔		
وفات محدث ابوبکر بن عیاش ^⑥	۱۹۳ھ	فروری ۸۰۹ء
وفات خلیفہ ہارون الرشید و خلافت محمد الامین ^⑦	۱۹۳ھ	مارچ ۸۰۸ء
نوٹ: دوسرا قولِ جمادی الاخریٰ کا ہے۔		
طبریہ میں خوفناک زلزلہ ^⑧	۲۳۹ھ	اکتوبر ۸۵۳ء
وفات اسحاق بن منصور الکوج ^⑨	۲۵۱ھ	جون ۸۶۵ء
وفات ابوبکر احمد بن زبیر ابن ابی خیشمہ ^⑩	۲۷۹ھ	اگست ۸۹۲ء

① تاریخ خلیفہ، ص: ۶۳؛ المنتظم: ۴۷۱/۱؛ الکامل: ۲۰۷/۲؛ البدایہ: ۱۲۱/۷؛ الاستیعاب: ۱۶۰/۱۔

② تاریخ خلیفہ، ص: ۶۳؛ تاریخ الاسلام: ۴۱/۳؛ سیر: ۲۰۹/۲۔

③ الاصابہ: ۷۳۲/۱۔

④ ابن سعد: ۱۶۰/۵؛ سیر: ۳۸۴/۴؛ حاشیہ البدایہ: ۸۴/۹؛ تاریخ الاسلام: ۳۱۰/۵۔

⑤ تاریخ خلیفہ، ص: ۱۶۹؛ ابن سعد: ۱۸۴/۸؛ المنتظم: ۲۵۳/۲؛ سیر: ۱۹۱/۴؛ البدایہ: ۱۰۵/۹؛ الاصابہ: ۱۰۵۰/۲۔

⑥ ابن سعد: ۲۴۶/۶؛ سیر: ۵۶۰/۶؛ الکاشف: ۳۰۲/۳؛ تاریخ مدینہ الاسلام: ۵۵۷/۱۶۔

⑦ تاریخ مدینہ الاسلام: ۱۸/۱۶؛ المنتظم: ۱۹۹/۳؛ المسعودی: ۴۶۲/۳؛ یعقوبی: ۶۸۱/۲۔

⑧ المنتظم: ۳۸۶/۳۔

⑨ تاریخ مدینہ السلام: ۳۸۷/۷؛ سیر: ۴۶۳/۸؛ تہذیب الکمال: ۴۰۶/۱؛ کتاب المسائل ترجمہ اسحاق، ص: ۲۱۔

⑩ تاریخ مدینہ السلام: ۲۶۷/۵؛ سیر: ۲۸۶/۸؛ البدایہ: ۳۳۱/۱۱۔

- وفات امام عبداللہ بن محمد ابن ابی الدنیا^① ۲۸۱ھ جولائی ۸۹۳ء
 - وفات حافظ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ^② ۲۹۷ھ جنوری ۹۱۰ء
 - معز ولی خلیفہ القاہر باللہ و خلافت الراضی باللہ^③ ۳۲۲ھ اپریل ۹۳۳ء
 - بغداد میں شیعہ و سنی فسادات^④ ۳۳۸ھ جولائی ۹۵۹ء
 - وفات امام حسن بن محمد الحلال^⑤ ۳۳۹ھ اکتوبر ۱۰۴۷ء
 - وفات امام ابو بکر احمد بن حسین اُبہیقی^⑥ ۳۵۸ھ اپریل ۱۰۶۵ء
- نوٹ: دوسرا قول جمادی الاخریٰ کا ہے۔

- رملہ اور اس کے گرد و نواح میں خوفناک زلزلہ^⑦ ۴۶۲ھ فروری ۱۰۷۰ء
- انطاکیہ پر صلیبی قبضہ^⑧ ۴۹۱ھ مارچ ۱۰۹۸ء
- ولادت امام ابن الاثیر علی بن محمد الجزیری^⑨ ۵۵۵ھ مئی ۱۱۶۰ء
- وفات حافظ ابن عبدالہادی محمد بن احمد المقدسی^⑩ ۷۴۴ھ اکتوبر ۱۳۳۳ء
- فتح قسطنطنیہ اور اس کا نام اسلامبول (استنبول) رکھا گیا^⑪ ۸۵۷ھ مئی ۱۴۵۳ء
- فتح ایتھنز (یونان)^⑫ ۸۶۵ھ فروری ۱۴۶۱ء

① تاریخ مدینۃ السلام: ۲۹۵/۱۱؛ تذکرۃ الحفاظ: ۴۷۴/۲؛ البدایۃ: ۳۴۰/۱۱۔

② سیر: ۳۳۷/۹، تاریخ الاسلام: ۱۸۳/۲۲۔

③ المنتظم: ۱۴۲/۴؛ القضاعی، ص: ۱۴۹، ۱۵۰؛ الکامل: ۱۰۰/۷؛ البدایۃ: ۱۱۱/۱۲۔

④ المنتظم: ۱۹۷/۴؛ الکامل: ۲۵۴/۷۔

⑤ المنتظم: ۳۹۵/۴؛ سیر: ۳۲۷/۱۱۔

⑥ ابن خلکان: ۸۱/۱؛ سیر: ۴۵۹/۱۱؛ فضائل الاوقات، ص: ۲۸۔

⑦ المنتظم: ۴۵۲/۴؛ البدایۃ: ۱۷۲/۱۳۔

⑧ البدایۃ: ۲۵۹/۱۳؛ الکامل: ۱۵۰/۹؛ تاریخ الاسلام: ۴/۳۴۔

⑨ ابن خلکان: ۲۸۲/۳۔

⑩ البدایۃ: ۳۲۰/۱۶۔

⑪ تاریخ اسلام: ۱۳۹۹/۳؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۱۵؛ اٹلس فتوحات اسلامیہ، ص: ۴۱۵۔

⑫ اٹلس فتوحات اسلامیہ، ص: ۴۱۵۔

- فتح بونسیا^۱ ۵۸۶۸ھ جنوری ۱۳۶۳ء
- وفات حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی^۲ ۹۱۱ھ اکتوبر ۱۵۰۵ء
- وفات ظہیر الدین بابر^۳ ۹۳۷ھ دسمبر ۱۵۳۰ء
- وفات شیخ علی بن حسام الدین الممتی^۴ ۹۷۵ھ نومبر ۱۵۶۷ء
- دہلی پر انگریزوں کا قبضہ^۵ ۱۲۱۸ھ ستمبر ۱۸۰۳ء
- ولادت نواب صدیق حسن خان^۶ ۱۲۳۸ھ اکتوبر ۱۸۳۲ء
- آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی وفات^۷ ۱۲۷۹ھ نومبر ۱۸۶۲ء
- وفات مولانا قاسم نانوتوی^۸ ۱۲۹۷ھ اپریل ۱۸۸۰ء
- وفات ڈپٹی نذیر احمد دہلوی^۹ ۱۳۳۰ھ مئی ۱۹۱۲ء
- آزادی نیپال^{۱۰} ۱۳۳۲ھ دسمبر ۱۹۲۳ء
- شہادت غازی علم الدین^{۱۱} ۱۳۳۸ھ اکتوبر ۱۹۲۹ء
- وفات سید رشید رضا المصری^{۱۲} ۱۳۵۳ھ اگست ۱۹۳۵ء

۱ ایضاً، ص: ۴۱۶.

۲ النور السافر: ۲۹/۱؛ تقویم تاریخی: ص: ۲۲۸.

۳ تاریخ ملت: ۷۸۹/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۳۵.

۴ نزہۃ الخواطر: ۴۸۹/۴؛ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۴۰۲.

۵ تاریخ ملت: ۸۷۸/۲.

۶ ابقاء المنن، ص: ۲۶.

۷ تاریخ ملت: ۹۱۱/۲؛ تقویم تاریخی: ص: ۳۲۰.

۸ سوانح قاسمی: ۱۵۳/۳؛ نزہۃ الخواطر: ۵۶۱/۷.

۹ تقویم تاریخی، ص: ۳۳۳؛ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۶۵۸.

۱۰ واقعات عالم، ص: ۲۳۵.

۱۱ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۸۰.

۱۲ یاد رفتگان، ص: ۱۶۳؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۳۹.

- ہٹلر کی خودکشی^۱ ۱۳۶۳ھ اپریل ۱۹۴۵ء
- وفات مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ^۲ ۱۳۶۷ھ مارچ ۱۹۴۸ء
- وفات مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ^۳ ۱۳۷۵ھ جنوری ۱۹۵۶ء
- وفات مولانا حسین احمد مدنی^۴ ۱۳۷۷ھ نومبر ۱۹۵۷ء
- وفات مولانا عبد المجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ^۵ ۱۳۷۹ھ نومبر ۱۹۵۹ء
- پاک بھارت جنگ^۶ ۱۳۸۵ھ ستمبر ۱۹۶۵ء
- وفات مولانا عبدالستار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ^۷ ۱۳۸۶ھ اگست ۱۹۶۶ء
- وفات مناظر اسلام مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ^۸ ۱۳۹۳ھ جون ۱۹۷۳ء
- وزیراعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی^۹ ۱۳۹۹ھ اپریل ۱۹۷۹ء
- ترکی میں خوفناک زلزلے سے تباہی^{۱۰} ۱۴۲۰ھ اگست ۱۹۹۹ء

۱ بیسویں صدی کے اہم واقعات: ص: ۱۲۱۔

۲ سیرۃ ثنائی، ص: ۴۷۹؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۴۲۔

۳ قافلہ حدیث، ص: ۷۸۔

۴ تقویم تاریخی، ص: ۳۴۵۔

۵ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۳۷۹۔

۶ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۱۶۔

۷ کاروانِ سلف، ص: ۱۶۰۔

۸ ہفت روزہ الاعتصام: ۲۳/۶۲۔

۹ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۳۲۳۔

۱۰ واقعات عالم، ص: ۱۵۴۔

ماہِ جمادی الاخریٰ

جمادی الاخریٰ اسلامی سال کا چھٹا قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ جمادی الاولیٰ ہی کی مانند ہے یعنی ”ج“ مضموم (جُ) ”ذ“ مفتوح (د) ی اور الف خاموش ل ساکن (ل) ہمزہ مضموم (ا) ”خ“ ساکن (خ) جبکہ ”ز“ پر الف مقصورہ ہے۔ یعنی جُ، مَآ، دَلْ، اُخْ، رَا۔
جمادی الاخریٰ واحد ہے، تثنیہ کی صورت میں جمادی الاخریین اور جمع کی صورت میں جمادیات الاخریٰ، جمادیات الاخریا جمادیات الاواخر کہا جاتا ہے۔

ماہِ جمادی الاخریٰ کی وجہ تسمیہ:

ماہِ جمادی الاخریٰ کی وجہ تسمیہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے مہینے جمادی الاولیٰ کی تھی۔ یعنی جمادی کے مہینوں میں سردی خوب پڑتی اور پانی جم جاتے۔ پانی کے جمود یعنی جم جانے کی وجہ سے انھیں جمادی کہا جاتا۔ گویا جمادی الاخریٰ سردی کی وجہ سے پانی جم جانے کا دوسرا مہینا تھا۔

ماہِ جمادی الاخریٰ کے دیگر نام:

ماہِ جمادی الاخریٰ کو جمادی الاخرۃ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اسے جمادی الثانیہ یا جمادی الثانی کہتے ہیں، مگر عربوں کے ہاں یہ درست نہیں۔ چنانچہ شیخ احمد بن عبد اللہ السلی لکھتے ہیں:

ويخطئ من يقول: جمادی الثانية بدلا من جمادی الاخرۃ. ^①
اور اس شخص نے خطا کھائی جس نے اسے جمادی الاخرۃ کے بجائے جمادی الثانیہ کہا۔ عربوں میں جمادی الاخریٰ کو ”جمادی ستہ“ بھی کہا جاتا ہے جبکہ دور جاہلیت میں اسے رُنّی، رُنّہ اور ہوبر بھی کہا جاتا تھا۔

ماہِ جمادی الاخریٰ کی جعلی اور بناوٹی نمازیں:

② اس ماہ کی پہلی شب نمازِ مغرب کے بعد پندرہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ایک مرتبہ

معوذتین پڑھے اور سجدے میں جا کر تیس مرتبہ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کہہ کر نہایت توجہ و یکسوئی سے بارگاہِ الہی میں دعا مانگے، ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ پہلی رات کو نمازِ عشاء کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھے اور جو جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، پڑھے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر بکثرت استغفار اور درودِ پاک پڑھے۔

① جمادی الاخریٰ کی پہلی شب کو بارہ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے ادا کرے، اس کے علاوہ نمازِ عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں تیرہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ بفضلِ باری تعالیٰ ثوابِ عظیم حاصل ہوگا۔

② اس ماہ کی دسویں شب کو بارہ رکعت نفل نماز اس طرح سے دو دو رکعت کر کے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ لایلف پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یوسف تلاوت کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مفلسی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ سارا سال آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ تنگی و عسرت نہ آئے گی۔

③ جمادی الاخریٰ کی اکیسویں رات سے اس ماہ کی آخری شب تک روزانہ بلاناغہ نمازِ عشاء کے بعد بیس رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ثواب حاصل ہوگا۔

④ اس ماہ کی اثنیسویں شب کو نمازِ مغرب کے بعد چار رکعت نفل نماز پڑھے اور سلام کے بعد بکثرت یا سَمِعُوْنِی پڑھتا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ چشمِ خلاق میں معزز و محترم ہو جائے گا۔^①

جائزہ: یہ سب نمازیں بھی بناوٹی اور جعلی ہیں۔ شرعاً ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ حدیث کی

کسی بھی مستند اور معتبر کتاب میں ان کا ذکر نہیں۔ کتاب وسنت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بنائی ہوئی اس قسم کی نمازیں ادا کرنے میں نہ اطاعت مصطفیٰ ﷺ ہے اور نہ ہی اجر و ثواب۔ یہ سب ایجاد فی الدین ہونے کی بنا پر مردود ہیں اور انہیں پڑھنے والا بجائے ثواب کے گناہ کما تا ہے۔

ماہِ جمادی الاخریٰ واقعات و حوادث کے آئینے میں

سنِ ہجری	سنِ عیسوی	واقعات و حوادث
۳۵ھ	نومبر ۶۲۳ء	○ سریہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ از طرف قردہ ^①
۳۵ھ	نومبر ۶۲۵ء	○ وفات سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ^②
نوٹ: دوسرا قول ۳۵ھ کا ہے۔		
۶۱ھ	اکتوبر ۶۲۷ء	○ سریہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ از طرف الطرف ^③
۶۱ھ	اکتوبر ۶۲۷ء	○ سریہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ از طرف حسمی ^④
۸۱ھ	ستمبر، اکتوبر ۶۲۹ء	○ سریہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ از طرف ذات السلاسل ^⑤
۱۱۳ھ	اگست ۶۳۳ء	○ وفات سیدنا ابوبکر صدیق و خلافت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ^⑥

① المغازی، ص: ۱۶۶؛ ابن سعد: ۲۷۲/۱؛ البدایہ: ۱۶۸/۴؛ رحمة للعالمین: ۴۳۳/۲؛ الرحيق المختوم، ص: ۳۳۶۔

② ابن سعد: ۲۵۲/۳؛ سير: ۶۶۴/۳؛ الاستيعاب: ۲۴۴/۴؛ الاصابة، ۱۰۸۲/۲؛ کتاب ازواج النبی؛ ص: ۱۴۹۔

③ المغازی، ص: ۳۹۴؛ ابن سعد: ۳۱۵/۱؛ الکامل: ۹۰/۲؛ رحمة للعالمین: ۴۳۹/۲؛ الرحيق المختوم، ص: ۴۴۰۔

④ المغازی، ص: ۳۹۴؛ ابن سعد، ۳۱۶/۱؛ الکامل: ۹۰/۲۔

⑤ ابن سعد: ۳۵۰/۱؛ المنتظم: ۳۸۳/۱؛ فتح الباری: ۹۳/۸؛ الرحيق المختوم، ص: ۵۳۳۔

⑥ ابن سعد: ۳۹/۳؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۶۶؛ صحیح تاریخ طبری: ۱۱۴/۳، مستدرک حاکم: ۸۱/۳؛ اليعتوبی، ۲۱۸/۲؛ مجمع الزوائد: ۳۱/۹؛ البدایہ: ۱۰۲/۷؛ سير: ۲۵۹/۲؛ الکامل: ۲۵۹/۲۔

- وفات سیدنا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ^۱ ۱۳ھ اگست ۶۳۳ء
- وفات سیدنا ابوبکر بنی مویٰ (غلام) رسول اللہ ﷺ^۲ ۱۳ھ اگست ۶۳۳ء
- جنگ جمل^۳ ۳۶ھ دسمبر ۶۵۶ء

نوٹ: دوسرا قول جمادی الاولیٰ کا ہے۔

- وفات خلیفہ ولید بن عبد الملک و خلافت سلیمان بن عبد الملک^۴ ۹۶ھ فروری ۷۱۳ء
 - خلیفہ ولید ثانی کا قتل^۵ ۱۲۶ھ اپریل ۷۴۳ء
 - وفات امام عبد الرحمن بن مہدی^۶ ۱۹۸ھ جنوری، فروری ۸۱۳ء
- نوٹ: دوسرا قول رجب کا ہے۔

- فتنہ ابن طباطبا^۷ ۱۹۹ھ جنوری ۸۱۵ء
- وفات ابوالعتمہ اسماعیل بن قاسم الشاعر^۸ ۲۱۱ھ ستمبر ۸۲۶ء
- وفات امام محمد بن سعد الکاتب^۹ ۲۳۰ھ فروری ۸۴۵ء

- ① تاریخ خلیفہ، ص: ۶۵؛ مستدرک حاکم: ۵۹۵/۳؛ المنتظم: ۱۴۷۱/۱؛ الاستیعاب: ۱۴۴/۳۔
- ② ابن سعد: ۱۸۱/۳؛ المنتظم: ۴۶۸/۱؛ البداية: ۴۶۱/۵؛ تاریخ دمشق: ۲۹۸/۴؛ الاصابہ: ۲۳۴۰/۴۔
- ③ تاریخ خلیفہ، ص: ۱۱۱؛ ابن سعد: ۱۵۸/۳؛ المنتظم: ۹۸/۲؛ البداية: ۴۳۳/۷؛ ابن خلدون: ۳۹۳/۱۔
- ④ صحیح تاریخ طبری: ۴/۲۰۸، ۲۰۹؛ المنتظم: ۳۳۷/۲؛ البداية: ۳۵۶/۹؛ سیر: ۴/۵۰۹۔
- ابن خلدون: ۶۳۶/۱؛ القضاعی، ص: ۱۰۸، ۱۱۰؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۲۲۴۔
- ⑤ تاریخ خلیفہ، ص: ۳۳۶؛ المنتظم: ۴۲۱/۲؛ الکامل: ۴۸۵/۴؛ المسعودی: ۲۶۲/۳؛ البداية: ۲۱۶/۱۰؛ تاریخ الاسلام: ۷/۸؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۲۴۹۔
- ⑥ ابن سعد: ۲۱۰/۷؛ سیر: ۱۱۴/۷؛ تاریخ الاسلام: ۱۵۴/۱۳؛ تہذیب الکمال: ۲۸۵/۶؛ تہذیب التہذیب: ۲۴۹/۶۔
- ⑦ الکامل: ۴۰۷/۵؛ المنتظم: ۲۲۹/۳؛ تاریخ الاسلام: ۴۳/۱۳؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۴۷۵؛ تقویم تاریخ، ص: ۵۰۔
- ⑧ تاریخ مدینہ السلام: ۲۳۷/۷؛ سیر: ۴۲۵/۷؛ المنتظم: ۲۸۹/۳؛ البداية: ۴۶/۱۱۔
- ⑨ تاریخ مدینہ السلام: ۲۶۸/۳؛ تاریخ دمشق: ۶۵/۵۳؛ ابن خلکان: ۶۹۷/۴؛ تہذیب الکمال: ۷۰۹/۸؛ سیر: ۶۹۴/۴۔

- وفات امام قتی بن مخلد^۱ ۲۷۶ھ اکتوبر ۸۸۹ء
 - وفات امام ابو زرعہ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقی^۲ ۲۸۱ھ اگست ۸۹۳ء
 - وفات عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل^۳ ۲۹۰ھ مئی ۹۰۳ء
 - وفات مؤرخ ابو الحسن علی بن حسین السعودی^۴ ۳۳۵ھ ستمبر ۹۵۷ء
 - وفات امام ابو احمد عبد اللہ ابن عدی الجرجانی^۵ ۳۶۵ھ فروری ۹۷۵ء
 - ولادت حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی^۶ ۳۹۲ھ مئی ۱۰۰۲ء
 - وفات علامہ ابو بکر عبد اللہ بن احمد الثقفا المروزی^۷ ۴۱۷ھ جولائی ۱۰۲۶ء
 - بغداد میں شدید سیلاب^۸ ۴۲۶ھ فروری ۱۰۷۳ء
 - وفات امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی الشیرازی^۹ ۴۷۶ھ نومبر ۱۰۸۳ء
 - وفات امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی^{۱۰} ۵۰۵ھ دسمبر ۱۱۱۱ء
 - وفات ابو الفضل قاضی عیاض بن موسیٰ^{۱۱} ۵۴۳ھ اکتوبر ۱۱۴۹ء
- دوسرا قول رمضان کا ہے۔

- وفات امام ابو محمد قاسم بن فیروز الشاطبی المقرئ^{۱۲} ۵۹۰ھ جون ۱۱۹۳ء

① سیر: ۱۵۸/۹؛ تاریخ الاسلام: ۲۱۹/۲۰؛ تقویم تاریخی؛ ص: ۶۹.

② تاریخ دمشق: ۱۴۵/۳۵؛ تاریخ الاسلام: ۱۶۰/۲۱؛ تہذیب الکمال: ۲۲۳/۶.

③ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۱۴/۱۱؛ سیر: ۲۸۹/۹؛ المنتظم: ۴۲/۴؛ تہذیب الکمال: ۲۴۸/۵؛ البدایہ:

۳۷۹/۱۱؛ الکامل: ۴۰۸/۶. ④ سیر: ۳۲۵/۱۰؛ تاریخ الاسلام: ۱۹۲/۲۵.

⑤ سیر: ۴۲۳/۱۰؛ الکامل: ۳۴۲/۷؛ تاریخ الاسلام: ۲۴۷/۲۶؛ البدایہ: ۲۸۰/۱۲.

⑥ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۳۵/۱۳؛ سیر: ۵۱۴/۱۱.

⑦ سیر: ۲۱۹/۱۱؛ تاریخ الاسلام: ۲۴۷/۲۸؛ تقویم تاریخی؛ ص: ۱۰۵.

⑧ المنتظم: ۴۶۵/۴؛ البدایہ: ۱۸۷/۱۳.

⑨ المنتظم: ۴۹۰/۴؛ الکامل: ۴۰۴/۸؛ سیر: ۶۱۷/۱۱؛ البدایہ: ۲۱۳/۱۳.

⑩ المنتظم: ۶۳/۵؛ ابن خلکان: ۵۸۷/۴؛ سیر: ۱۹۵/۱۲؛ البدایہ: ۱۶/۱۴.

⑪ سیر: ۴۶۶/۱۲؛ ابن خلکان: ۳۹۱/۳؛ الاحاطۃ فی اخبار غرناطہ: ۱۳۴/۲.

⑫ سیر: ۱۴۱/۱۳؛ ابن خلکان: ۴۷۵/۴؛ البدایہ: ۴۲۸/۱۴.

○ ارضِ حجاز سے آگ کا خروج ^①	۶۵۳ھ	جولائی ۱۲۵۶ء
○ وفات شیخ جلال الدین الرومی الصوفی ^②	۶۷۲ھ	دسمبر ۱۲۷۳ء
○ وفات احمد بن علی القلقشنندی ^③	۸۲۱ھ	جولائی ۱۳۱۸ء
○ وفات اکبر بادشاہ ^④	۱۰۱۴ھ	اکتوبر ۱۶۰۵ء
○ وفات قاضی محمد بن علی الشوکانی ^⑤	۱۲۵۰ھ	اکتوبر ۱۸۳۴ء
○ ولادت مولانا عبدالنواب ملتانی ^⑥	۱۲۸۸ھ	ستمبر ۱۸۷۱ء
○ وفات نواب صدیق حسن خان قنوجی ^⑦	۱۳۰۷ھ	فروری ۱۸۹۰ء
○ وفات مناظر اسلام مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی ^⑧	۱۳۳۶ھ	مارچ ۱۹۱۸ء
○ وفات سید احمد حسن دہلوی ^⑨	۱۳۳۸ھ	مارچ ۱۹۲۰ء
○ وفات حمید الدین فراہی ^⑩	۱۳۴۹ھ	نومبر ۱۹۳۰ء
○ وفات سید محمد شریف گھڑیالوی ^⑪	۱۳۶۳ھ	مئی ۱۹۴۴ء
○ آزادی سوڈان ^⑫	۱۳۷۵ھ	جنوری ۱۹۵۶ء
○ بابری مسجد کی شہادت ^⑬	۱۴۱۳ھ	دسمبر ۱۹۹۲ء

① البدایہ: ۲۸۹/۱۵؛ تاریخ الاسلام: ۱۳/۴۸.

② تاریخ دعوت و عزیمت: ۳۵۶/۱؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۶۸.

③ ابناء الغمر: ۴۶۸/۱؛ معجم المؤلفین: ۳۱۷/۱؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۰۶.

④ تاریخ ملت: ۸۰۲/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۵۴.

⑤ نیل الوطر: ۳۵۰/۲. ⑥ تذکرۃ النبلاء، ص: ۲۵۲.

⑦ تقویم تاریخی، ص: ۳۲۷؛ تذکرۃ النبلاء، ص: ۳۲۴؛ نزہۃ الحواطر: ۲۶۷/۸.

⑧ دبستان حدیث، ص: ۱۸۰.

⑨ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۷۵.

⑩ یادِ رفتگان، ص: ۱۱۰.

⑪ کاروانِ سلف: ص: ۵۴.

⑫ تقویم تاریخی، ص: ۳۴۴.

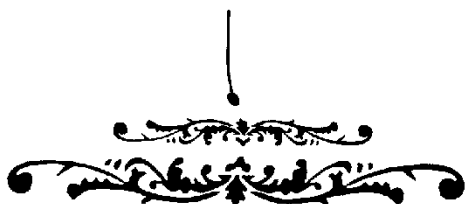
⑬ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۴۰۰.

- وفات مولانا سلطان محمود محدث جلاپوری^۱ ۱۳۱۶ھ نومبر ۱۹۹۵ء
- بے نظیر حکومت معزول^۲ ۱۳۱۷ھ نومبر ۱۹۹۶ء
- وفات محدث العصر ناصر الدین البانی ۱۳۲۰ھ اکتوبر ۱۹۹۹ء
- سانحہ نائن الیون ۱۳۲۲ھ ستمبر ۲۰۰۱ء
- وفات خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز ۱۳۲۶ھ اگست ۲۰۰۵ء
- سانحہ لال مسجد و جامعہ حفصہ ۱۳۲۸ھ جولائی ۲۰۰۷ء
- وفات مولانا محمد شریف الہ آبادی ۱۳۳۰ھ جون ۲۰۰۹ء
- وفات مولانا محمد ادیس فاروقی ۱۳۳۱ھ جون ۲۰۱۰ء

۱ کاروانِ سلف، ص: ۴۰۴؛ سلطان محمود جلال پوری، حیات و خدمات، ص: ۳۲۰.

۲ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۴۲۳.

ماہِ رجب

رجب اسلامی سال کا ساتواں قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: ر اور ج دونوں مفتوح ہیں یعنی رَجَب۔ یہ اسم مشتق ہے اور ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔

لفظ رجب تریجیب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: تعظیم کرنا، عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے: رجبت هذا الشهر یعنی میں نے اس مہینے کی تعظیم کی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے: رجب فلان مولاه فلاں شخص نے اپنے مالک کی تعظیم کی۔ رجب کی جمع رَجَاب، رُجُوب، رجات اور ارجاب وغیرہ آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے: أَجَلْتُكَ إِلَى سَبْعَةِ ارجاب میں نے تجھے سات رجب یعنی سات سال تک کی مہلت دی۔

ماہِ رجب کی وجہ تسمیہ:

① علامہ رافعی لکھتے ہیں:

سمى به لأنهم كانوا يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال،

والجمع ارجاب، وربما ضموا اليه شعبان وسموهما

رجبين. ①

رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں لڑنا حرام سمجھتے تھے، رجب کی جمع ارجاب ہے، بسا اوقات ماہ شعبان کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے دونوں کو ”رجبین“ بھی کہتے تھے۔

② سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ماہِ رجب کی وجہ تسمیہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا:

((لانه يترجب فيه خير كثير لشعبان ورمضان.)) ③

”((اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ) اس میں شعبان اور رمضان کے لیے بہت ساری خیر تیار کی جاتی ہے۔“ یعنی رجب تیاری کے معنی میں ہے۔

تاہم اس مذکورہ روایت کی سند میں زیاد بن میمون کذاب راوی ہے۔ لہذا یہ روایت موضوع ہے۔

⑤ ابو الحسن بن حسین بن علی المسعودی رجب کو خوف کے معنی میں لیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: رجب کو رجب کہنے کی وجہ اس مہینے میں کوئی خوف تھا۔ اسی لیے عربوں میں ”رَجَبُ الشَّيْءِ“ ابھی تک بطور محاورہ مستعمل ہے۔ ایک محاورہ ”فَلَا تَهَسَّبْهَا وَلَا تَرَجَّبْهَا“ بھی ہے۔^①

⑥ بعض کے نزدیک رجب کا معنی کثرت سے اللہ کا ذکر اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا بھی ہے جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

وَأَنَّمَا سُمِّيَ رَجَبٌ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَرَجَّبَ فِيهِ بِالتَّسْبِيحِ
وَالْتَحْمِيدِ وَالتَّمَجِيدِ لِلْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ.^②

ماہِ رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں فرشتے بکثرت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔

لیکن اس روایت کی سند میں عثمان بن عبد اللہ الشامی ہے جس کے متعلق ابن عدی کہتے ہیں: یروی الموضوعات عن الثقات وہ ثقہ راویوں سے موضوع روایات بیان کرتا تھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس نے مالک، لیث اور ابن لہیعہ وغیرہ سے موضوع حدیثیں بیان کی ہیں۔ امام جوزجانی کا بیان ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور حدیث کا چور ہے۔^③

لہذا مذکورہ روایت بھی اسی کی اختراع ہے۔

⑦ ابو یزید یحییٰ بن زیاد، امام الفراء سے نقل کرتے ہیں کہ رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ کھجوروں کے خوشوں کو سہارا دے کر روکتے تھے اور شاخوں کے ساتھ پتے

① تاریخ المسعودی: ۱۳۶/۲.

② فضائل شہر رجب للخلال، رقم: ۱۶.

③ میزان الاعتدال: ۴۱/۳.

بھی باندھ دیتے تاکہ ہوا سے ٹوٹ نہ جائیں۔ اسی سے یہ محاورہ ہے: رَجَبُ النَّحْلَةِ تَرْجِيئًا کہ میں نے کھجور کے ارد گرد سہارے کھڑے کر دیے۔^①

اسی طرح رجب کی وجہ تسمیہ میں اور بھی بہت سے اقوال منقول ہیں تاہم علامہ رافعی کا قول ہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

ماہِ رجب کے دیگر نام:

ماہِ رجب کے بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

۱: **رجب مضر:** سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ مُضَرٌ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.))^②

”بے شک زمانہ پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ تین لگاتار یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جب کہ چوتھا رجب مضر ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔“

اس حدیث میں رجب کو ”رجب مضر“ کہا گیا ہے۔ مضر دراصل عربوں میں ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ دوسروں کی بہ نسبت اس مہینے کی تعظیم و تکریم میں نہایت مبالغہ کرتے تھے۔ اس لیے اس کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے اسے ”رجب مضر“ کا نام دیا گیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اضافہ الیہم لانہم کانوا متمسکین بتعظیمہ، بخلاف غیرہم

① بحوالہ غنیۃ الطالبین، ص: ۳۴۶۔

② بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی سبع ارضین، رقم: ۳۱۹۷۔

فیقال: ان ربيعة كانوا يجعلون بدله رمضان، وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر، فيحلون رجبا ويحرمون شعبان، ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيداً^①۔

ماہِ رجب کی قبیلہ مضر کی طرف اضافت فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہ نسبت دوسروں کے اس کی زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلہ ربیعہ رجب کی بجائے رمضان کو محترم سمجھتا تھا، عرب میں ایسے لوگ بھی تھے جو رجب اور شعبان کے ساتھ محرم اور صفر والا سلوک کرتے یعنی کبھی رجب کو قتل کے لیے حلال ٹھہراتے اور شعبان کو حرام اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا اس لیے تاکید فرمایا کہ جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

۲: شهر الاصب: اصب کا معنی ہے ”بہرا“ رجب کو اصب اس لیے کہا جاتا کہ اس مہینے میں نہ تو قتل و غارت کی آواز آتی، نہ ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دیتی، اور نہ ہی کوئی فریادی شور مچاتا تھا۔^②

۳: شهر الاصب: رجب کو اصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ”الاصب“ پانی بہانے کو کہتے ہیں۔ شہر الاصب یعنی خوب پانی کی طرح رحمت بہانے والا مہینہ۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس مہینے میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برسی ہے۔

۴: مُنْصَلِّ الْأَسْنَةِ: نیزوں سے ان کے پر ہٹا دینے والا، ماہِ رجب میں لوگ اس کی حرمت کی وجہ سے اپنے نیزوں سے ان کے پر نکال کر محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح تیروں، تلواروں کو تر کشوں اور نیاموں میں ڈال لیتے تھے۔

جناب ابورجاء عطار دی بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے پتھر کی پوجا کرتے تھے اگر کوئی پتھر

① فتح الباری: ۴۱۳/۸۔

② مصباح اللغات، ص: ۴۷۹، المنجد، ص: ۴۳۴ عربی۔

ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کی بجا شروع کر دیتے، اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلہ بنا لیتے اور بکری لا کر اس پر دوہتے پھر اس ٹیلے کے گرد طواف کرتے۔ جب رجب کا مہینا آ جاتا تو ہم کہتے: **مُنْصِلُ الْأَسَنَةِ** یعنی نیزوں سے ان کے پر ہٹا دینے والا مہینہ ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس لوہے سے بنے ہوئے جتنے بھی نیزے یا تیر ہوتے ہم رجب کے مہینے میں انھیں اپنے سے دور رکھتے اور انھیں کسی طرف پھینک دیتے۔^۱

مطلب یہ کہ جب رجب کا مہینا آتا تو وہ لوگ اس کی حرمت اور بزرگی کی وجہ سے اس کے احترام میں اپنے ہر طرح کے لوہے کے ہتھیار اتار کر رکھ دیتے تھے۔ جنگیں موقوف ہو جایا کرتی تھیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا اسی بنا پر اس مہینے کو منصل الاسنہ کہا جاتا۔

۵: **شہرِ رجم**: رجب کو شہرِ رجم بھی کہا جاتا۔ بعض لوگوں کے خیال میں اس مہینے میں شیطانوں پر کثرت سے انگارے برسائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس میں مومنوں کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اس لیے اسے شہرِ رجم کہا جاتا۔ تاہم یہ فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔

۶: **شہرِ الحرام**: ماہِ رجب حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے اس لیے اسے شہرِ الحرام یعنی حرمت والا مہینا بھی کہا جاتا ہے۔

۷: **شہرِ حرم**: حرم اسے کہتے ہیں جس کی عزت کی جائے۔ ماہِ رجب کو ماہِ حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حرمت زمانہ قدیم سے چلی آرہی ہے۔

۸: **شہرِ مقیم**: مقیم کا معنی ہے: برقرار رہنے والا۔ اسے ماہِ مقیم کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی حرمت برقرار اور قائم و دائم ہے۔

۹: **شہرِ مُعَلّی**: مُعَلّی کا معنی ہے: بلند کیا ہوا، ماہِ رجب کو مُعَلّی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ مہینا دوسرے مہینوں سے بلند رتبے والا تھا۔

۱۰: **شہرِ فرد**: رجب کو فرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں سے الگ

ہے۔ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تین اکٹھے حرمت والے مہینے ہیں جبکہ رجب ان سے الگ ہے۔

۱۱: **شهر العتيرة:** عتیرۃ اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے دورِ جاہلیت میں لوگ رجب کے

مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ماہِ رجب کو شهر العتیرۃ کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں بتوں کے نام پر خصوصی طور پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔

۱۲: **شهر مضر:** صحیح مسلم میں سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث میں ماہِ رجب کو ”شہر مضر“ بھی کہا گیا ہے۔^①

رجب کو شہر مضر کہنے کی وجہ بالکل وہی ہے جو اوپر رجب مضر کی گزری ہے۔

۱۳: **شهر مطہر:** مطہر کا معنی ہے: پاک کرنے والا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: رجب کو مطہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ روزے داروں کو گناہوں اور تمام برائیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔^②

علمائے کرام نے اس کے علاوہ بھی ماہِ رجب کے اور بہت سے نام بیان کیے ہیں، مثلاً: منصل الآل، منزع الاسنة، مبری، شهر اللہ، مُنْقَس، ہرم، مُقَشَّقَش وغیرہ۔^③

ہمارے ہاں رجب کے ساتھ المرجب کا اضافہ کر کے اسے رجب المرجب کہتے ہیں۔

ماہِ رجب کی فضیلت:

ماہِ رجب کے متعلق اتنا تو ثابت ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہونے کی وجہ سے انتہائی محترم ہے۔ تاہم اس کے علاوہ کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں۔

قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

لم یرد فی رجب علی الخصوص سنة صحیحة، ولا سنة

① مسلم، کتاب القسماء، باب تغلیظ تحریم الدماء، ۱۶۷۹۔ ② غنیۃ الطالبین: ۴۳۵/۱۔

③ دیکھئے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، ص: ۶۹، ۷۰۔ لطائف المعارف، ص: ۲۲۵۔

ضعیفۃ، ضعفاً خفیفاً، بل جمیع ما ورد فیہ علی الخصوص، اما موضوع مکذوب، او ضعیف شدید الضعف۔^①

خاص طور پر رجب کے متعلق کوئی صحیح یا کم ضعف والی سنت ثابت نہیں بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات من گھڑت یا شدید ضعف والی ہیں۔

ضعیف و موضوع روایات:

✽ ”اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔“^②

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں زائدہ بن ابی الرقاد منکر الحدیث اور اس کا شیخ زیاد الثمیری ضعیف ہے۔

✽ ”مہینوں میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینا رجب کا ہے۔ یہ اللہ کا مہینا ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی اور جس نے اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضامندی واجب کر دے گا۔“^③

یہ روایت موضوع ہے اس میں نوح بن ابی مریم کذاب، زید العمی اور یزید الرقاشی ضعیف ہیں۔

✽ ”رجب کی دوسرے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی دوسرے اذکار پر فضیلت ہے۔“^④

① السبل الجراز: ۱۴۳/۲۔

② احمد: ۲۵۹/۱۔

③ فضائل الاوقات، رقم: ۱۰۔

④ تبیین المحجب، ص: ۹۲۔

یہ روایت موضوع ہے، اس میں ھیۃ اللہ السقطی جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا ہے۔

ماہِ رجب کے روزے:

جناب عثمان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے متعلق پوچھا، اس وقت رجب ہی کا مہینا تھا، تو انھوں نے کہا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب روزے رکھتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے اور جب چھوڑنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ نہیں رکھیں گے۔^①

✽ معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ معاذہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا: کون سے دنوں میں؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ دنوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے بلکہ مہینے کے جن دنوں چاہتے، روزہ رکھ لیتے۔^②

ان احادیث سے پتا چلا کہ ماہِ رجب میں روزہ رکھنا جائز ہے اس کی ممانعت نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے رجب میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔^③

لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے اس میں داؤد بن عطاء بالاتفاق ضعیف ہے۔ البتہ بطور خاص ماہِ رجب کے روزے رکھنے ثابت نہیں۔ جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واما الصیام، فلم یصح فی فضل صوم رجب بخصوصہ شی
عن النبی ﷺ ولا عن الصحابة۔^④

رجب کے مخصوص روزوں کی فضیلت کے متعلق نبی ﷺ یا آپ کے صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں۔

① مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان، رقم: ۱۱۵۷۔

② مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب قیام ثلاثة ايام، رقم: ۱۱۶۰۔

③ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب صیام اشهر الحرم، رقم: ۱۷۴۳۔

④ لطائف المعارف، ص: ۲۲۸۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا:

لم یرد فی فضل شہر رجب، ولا فی صیامہ، ولا فی صیام
شیء منه معین، ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث
صحیح یصلح للحجۃ، وقد سبقنی إلی الجزم بذلك الإمام
أبو اسمعیل الہروی الحافظ، رویناہ عنہ یاسناد صحیح،
وکذلك رویناہ عن غیرہ. ①

ماہِ رجب کی فضیلت، اس کے مخصوص روزوں اور مخصوص راتوں کے قیام کے
متعلق کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں جو حجت کے قابل ہو اور مجھ سے قبل یہی یقینی
بات امام الحافظ ابواسمعیل الہروی وغیرہ نے بھی کہی ہے جسے ہم نے بسند صحیح ان
سے بیان کیا ہے۔

⑤ امام ابن جوزی، امام الساجی الحافظ سے بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ انصاری رجب
میں روزہ نہ رکھتے اور اس سے منع کرتے بلکہ فرماتے:

ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ ﷺ. ②
رسول اللہ ﷺ سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت کے متعلق کچھ بھی
ثابت نہیں۔

⑥ امام شوکانی، علی بن ابراہیم العطار سے بیان کرتے ہیں:

ان ما روی فی فضل صیام رجب، فکلہ موضوع وضعیف،
لا أصل له. ③

رجب کے روزوں کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ سب من گھڑت، ضعیف اور

بے بنیاد ہیں۔

① تبیین المعجب بما ورد فی فضل رجب، ص: ۷۱.

② الموضوعات: ۱۲۰/۲.

③ الفوائد المجموعہ، ص: ۳۹۲.

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

وورد فی فضل صومہ احادیث لم یثبت منها شیء، بل ہی

مابین منکر و موضوع ^①.

اور رجب کے روزے کی فضیلت میں کچھ احادیث مروی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں بلکہ سب منکر اور موضوع کے درمیان ہیں۔

ضعیف اور موضوع روایات:

✽ ”رجب عظیم مہینا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور جس نے اس کے سات روزے رکھے اس پر دوزخ کے سات دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو اس کے آٹھ روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس نے اس کے دس روزے رکھے تو وہ اللہ سے جو مانگے گا اسے دیا جائے گا اور جس نے اس کے پندرہ روزے رکھے تو آسمان سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، لہذا اب نئے سرے سے عمل کر۔ اور جو کوئی زیادہ روزے رکھے گا اسے زیادہ اجر ملے گا۔ ماہِ رجب میں ہی نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے اس کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کا حکم دیا۔“ ^②

یہ روایت موضوع ہے، اس میں عثمان بن مطر الشیبانی منکر الحدیث اور عبدالغفور سخت ضعیف، متروک جبکہ عبدالعزیز بن سعید مجہول ہے۔

✽ ”جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو جس شخص نے ماہِ رجب کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔“ ^③

① الشماریخ فی علم التاریخ، ص: ۴۰.

② طبرانی کبیر، رقم: ۵۴۰۵. فضائل الاوقات، رقم: ۹.

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت باطل ہے۔^①

✽ ”جس نے ماہِ رجب کے تین روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ جس نے رجب کے سات روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے سات دروازے بند کر دے گا۔ جس نے اس کے آٹھ روزے رکھے اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس مہینے کے آدھے روزے رکھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے اس کی رضا لکھ دی گئی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا۔“^②

یہ روایت باطل ہے، اس میں ابان سخت ضعیف اور عمرو بن الازہر کذاب جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا ہے۔

۴: ”ماہِ رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسرے دن کا روزہ دو سال جبکہ تیسرے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد ہر دن کا روزہ ایک ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔“^③

یہ روایت بلاشبہ باطل ہے، اس کے راوی سوائے چند ایک کے باقی سارے مجہول ہیں۔
✽ ”نبی ﷺ رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے کے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے۔“^④

یہ روایت ضعیف ہے اس میں یوسف بن عطیہ الصفا ضعیف ہے۔
✽ ”جس نے رجب کی کسی رات شب بیداری کی اور دن کو روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلائے گا۔ جنتی لباس پہنائے گا اور رقیق مخموم سے پلائے گا، سوائے

① میزان الاعتدال: ۱۸۹/۴، تبیین العجب، ص: ۸۱، ۷۶.

② الموضوعات: ۱۱۸/۲.

③ فضائل شهر رجب الحلال، رقم: ۱۰.

④ طبرانی الاوسط، رقم: ۹۴۲۲.

اس شخص کے جس نے یہ کام کیے: کسی کو ناحق قتل کیا، یا کسی فریادی کو سنا جو رات یا دن کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا لیکن اس نے اس کی حاجت پوری نہ کی۔“^۱

یہ روایت موضوع ہے، اس میں حصین بن مخرق ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔

✽ ”رجب اللہ کا مہینا ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینا ہے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کے لیے اللہ کی رضا واجب ہوگئی اور اس کا مسکن جنت الفردوس ہے۔ جس نے رجب کے دو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے دو گنا اجر دے گا۔ ایک گنا اجر دنیا کے پہاڑ جتنا ہے۔ جس نے رجب کے تین روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک سال کی مسافت کی طویل خندق بنا دے گا۔ جس نے رجب کے چار روزے رکھے اسے جنون، کوڑھ اور مہلہری جیسی بیماریوں سے عافیت ملے گی۔ مسیح و جال اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جس نے رجب کے چھ روزے رکھے وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔ جس نے رجب کے سات روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے ساتوں دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے نو روزے رکھے وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن جنت کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے رجب کے دس روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط کے ہر میل پر ایک فرش بچھا دے گا جس سے اسے راحت ملے گی۔ جس نے رجب کے گیارہ روزے رکھے وہ قیامت کی صبح سے اچھی صبح کبھی نہ دیکھے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اتنے یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں گے۔ جس نے رجب کے بارہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے

قیامت کے دن دو چوغے پہنائے گا ایک چوغہ دنیا اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہوگا۔ جس نے رجب کے تیرہ روزے رکھے اس کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک دسترخوان رکھا جائے گا پس وہ کھا رہا ہوگا جبکہ لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ جس نے رجب کے چودہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا کرے گا جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی نے دل میں اس کا تصور کیا ہوگا۔ اور جس نے رجب کے پندرہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والی جگہ پر ٹھہرائے گا۔^①

امام ابن جوزی فرماتے ہیں: یہ حدیث رسول اللہ ﷺ پر گھڑی گئی ہے۔ اس کے راوی کسائی کا کوئی اتا پتا نہیں جبکہ نقاش مہم ہے۔
ماہِ رجب کی مخصوص نمازیں:

ماہِ رجب کی مخصوص نمازوں کے متعلق نبی اکرم ﷺ یا صحابہ کرام سے کوئی ایک بھی صحیح روایت ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو سخت ضعیف ہیں اور یا پھر موضوع۔ اسی لیے علمائے کرام نے رجب کی مخصوص نمازوں کو بدعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فاما الصلاة، فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والاحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في اول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح.^②

ماہِ رجب میں کسی نماز کو مخصوص کر لینا صحیح نہیں۔ صلاة الرغائب کے متعلق جو احادیث مروی ہیں وہ سب جھوٹی اور باطل ہیں، صحیح نہیں ہیں۔

صلاة الرغائب: صلاة الرغائب یہ ہے کہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات مغرب و عشاء

① الموضوعات: ۱۱۷/۲، ۱۱۸۔

② لطائف المعارف، ص: ۲۲۸۔

کے درمیان بارہ رکعات دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ القدر اور بارہ مرتبہ سورہ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی ﷺ پر ستر بار یہ درود پڑھا جائے: اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی الہ۔ پھر سجدہ کرے اور ستر دفعہ یہ دعا پڑھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا ستر بار پڑھے: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ بعد ازاں دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔^①

امام نووی صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الالفیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہیں۔ قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان کے تذکرے سے دھوکا نہ کھائیں۔ اور نہ ہی ان کے متعلق گھڑی ہوئی روایات سے دھوکا کھائیں، کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہیں۔^②

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واما صلاۃ الرغائب، فلا اصل لها، بل ہی محدثۃ، فلا تستحب لا جماعة ولا فرادی، فقد ثبت فی صحیح مسلم: ان النبی ﷺ نہی ان تخص لیلۃ الجمعة بقیام او یوم الجمعة بصیام والاثر الذی ذکر فیہا کذب موضوع باتفاق العلماء، ولم یذکرہا احد من السلف والائمة اصلا۔

صلاۃ الرغائب کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ نہ یہ جماعت کی صورت میں مستحب ہے اور نہ ہی اکیلے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ نے شب جمعہ کو قیام اور یوم جمعہ کو روزے کے ساتھ مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس نماز کی فضیلت میں جو روایت

① الموضوعات: ۴۸/۲۔

② المجموع: ۳۷۹/۳۔

بیان کی جاتی ہے وہ باتفاق علماء موضوع من گھڑت ہے اسے ائمہ سلف میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔

مزید فرماتے ہیں:

صلاة الرغائب بدعة باتفاق ائمة الدين، لم يسنها رسول الله ﷺ ولا احد من خلفائه ولا استحجها احد من ائمة الدين، كمالك، والشافعي، واحمد وابي حنيفة والثوري والاوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب باجماع اهل المعرفة بالحديث. ①

صلاة الرغائب باتفاق ائمہ دین بدعت ہے۔ نہ اسے رسول اللہ ﷺ نے مسنون قرار دیا اور نہ ہی آپ کے خلفاء میں سے کسی ایک نے، اور نہ ہی ائمہ دین جیسے امام شافعی، مالک، احمد، ابوحنیفہ، ثوری، اوزاعی، لیث وغیرہ نے اسے مستحب کہا ہے۔ اس سلسلے میں مروی حدیث جھوٹی ہے۔ اس پر حدیث کی معرفت رکھنے والوں کا اجماع ہے۔

ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صلاة الرغائب في اول ليلة جمعة من شهر رجب، كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، ومن ذكر ذلك من اعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ ابو اسمعيل الانصاري، وابوبكر بن السمعاني، وابو الفضل بن ناصر، وابو الفرج بن الجوزي وغيره، وانما لم يذكرها المتقدمون لانها احدثت بعدهم، واول ما ظهرت بعد الاربعمائة، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. ②

ماہِ رجب کے پہلے جمعہ کی شب ادا کی جانے والی نماز ”صلاة الرغائب“ مردود اور باطل ہے، صحیح نہیں۔

جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز بدعت ہے۔ اسے بدعت ذکر کرنے والے علماء متاخرین ہیں جیسے ابواسامعیل الانصاری، ابوبکر بن سمعانی، ابوالفضل بن ناصر، ابوالفرج بن الجوزی وغیرہ۔ باقی رہے متقدمین تو انھوں نے اس نماز کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہ ان کے بعد کی ایجاد ہے۔ یہ نماز چار صدیوں بعد ظاہر ہوئی جس وجہ سے متقدمین اسے جانتے نہ تھے اور نہ ہی انھوں نے اسے ذکر کیا۔

ضعیف و موضوع روایات:

✽ ”جس نے رجب کی پہلی شب نماز مغرب ادا کی پھر اس کے بعد بیس رکعت دو دو کر کے اس طرح ادا کیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی، تو جانتے ہو کہ اس کا ثواب کتنا ہے؟“ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا، اسے عذاب قبر سے بچائے گا۔“ اور وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔“^① ابن جوزی فرماتے ہیں: یہ حدیث موضوع ہے اور اس کے اکثر راوی مجہول ہیں۔

✽ ”جس نے رجب کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا اور اس میں چار رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ پہلی رکعت میں سو بار آیت الکرسی اور دوسری میں سو بار سورۃ اخلاص پڑھی تو وہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا۔“^②

امام ابن جوزی فرماتے ہیں: یہ روایت رسول اللہ ﷺ پر گھڑی گئی ہے، اس کے اکثر راوی مجہول ہیں، جبکہ ایک راوی عثمان متروک ہے۔

① الموضوعات: ۴۶/۲۔

② الموضوعات: ۴۷/۲۔

”جس نے رجب کی پندرہویں شب چودہ رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، بیس دفعہ سورۃ اخلاص جبکہ سورۃ الفلق اور الناس تین تین دفعہ پڑھیں۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر دس دفعہ مجھ پر درود پڑھا۔ پھر تیس دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہزار فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتے ہیں اور جنت الفردوس میں اس کے لیے درخت لگاتے ہیں، اس رات تک ہونے والے اس کے گناہ دور کرتے ہیں، پھر آئندہ سال رجب تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جو اس نے اس نماز میں پڑھا اس کے ہر حرف کے بدلے سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر رکوع اور سجدے کے بدلے جنت میں سبز رنگ کے قیمتی پتھروں سے دس محل تیار کیے جاتے ہیں، ہر رکعت کے عوض جنت میں دس شہر دیے جاتے ہیں، ہر شہر سرخ یا قوت سے بنا ہوا ہے۔ اور اس کے پاس ایک فرشتہ آئے گا جو اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے درمیان رکھ کر کہے گا: اپنے عمل سے خوش ہو جا، بلاشبہ تیرے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔“^①

امام ابن جوزی فرماتے ہیں: یہ روایت موضوع ہے، اس کے راوی مجہول ہیں۔ اس کی سند کی ترکیب اور راویوں کی جہالت پوشیدہ نہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ سب حسین بن ابراہیم کی کارستانی ہے۔

”جس نے رجب کی ستائیسویں شب بارہ رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے بیٹھے سات مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر چار مرتبہ یہ دعا پڑھی: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ پھر صبح کو روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساٹھ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے جس میں محمد ﷺ کو مبعوث کیا گیا۔“^②

یہ روایت بھی موضوع ہے اس میں بندار بن عمر کذاب ہے۔

ماہِ رجب اور عمرہ:

جناب امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ نے سوال کیا کہ نبی ﷺ نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ چار اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا تھا۔ پھر ہم نے (حجرہ عائشہ سے) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے ان سے پوچھا: اے امّ المؤمنین! کیا آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کل چار عمرے کیے تھے جن میں سے ایک ماہِ رجب میں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: نبی ﷺ نے جب بھی عمرہ کیا تو ابن عمر آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ ﷺ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔^①

صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر نہ انکار کیا اور نہ ہی ہاں کہا، بلکہ خاموش رہے۔^②

شارحین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا سہو ہے اور درست بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر خاموش ہو گئے تھے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ ملت ابراہیمی میں عمرہ اصلاً رجب میں تھا جب کہ حج ذوالحجہ میں ہوا کرتا تھا، تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ملت ابراہیمی پر بناء کرتے ہوئے عمرہ کو رجب میں ذکر کر دیا۔ واللہ اعلم^③

جہاں تک ماہِ رجب میں عمرہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ جائز اور درست ہے کیونکہ عمرہ

① صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب عمرۃ القضاء، رقم: ۴۲۵۳-۴۲۵۴.

② مسلم، کتاب الحج، باب بیان عدد عمر النبی.....: ۱۲۵۵.

③ توفیق الباری: ۶۷۲/۲.

دوران سال کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔ نبی ﷺ نے اس کا کوئی وقت متعین نہیں فرمایا۔
لہذا ماہِ رجب میں بھی عمرہ مشروع ہے اس میں کوئی کراہت کا پہلو نہیں۔

✽ امام نافع کا بیان ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر سال ایک عمرہ کرتے، لیکن عام القتال (لڑائی والا سال) میں عمرہ نہ کر سکے، اس دفعہ انھوں نے شوال اور رجب میں عمرہ کیا۔^①

✽ سالم بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سال کے درمیان حرمت والے مہینے رجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے۔^②

✽ جناب عبدالرحمن بن حاطب کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ رجب میں عمرہ کیا۔^③

✽ جناب سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ذی الحج کے آخر میں عمرہ کرتی تھیں اور رجب میں مدینہ سے عمرہ کرنے آتی تو ذی الحلیفہ سے تلبیہ کہتی۔^④

✽ جناب یحییٰ بن عبدالرحمن کا بیان ہے کہ عبدالرحمن بن حاطب نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رجب میں عمرہ کیا۔^⑤

ماہِ رجب اور عتیرہ:

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والعتیرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر

رجب لانه أول شهر من اشهر الحرم. ^⑥

① مصنف ابن ابی شیبہ: ۴۸/۸، ج: ۱۲۸۷۵، وسندہ صحیح.

② فضائل شهر رجب للخلال، ج: ۹ رجالہ ثقات.

③ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۷۷/۸، رقم: ۱۳۵۰۱ وسندہ صحیح.

④ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۷۶/۸، رقم: ۱۳۴۹۶ وسندہ صحیح.

⑤ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۷۶/۸، رقم: ۱۳۴۹۸ وسندہ صحیح.

⑥ ترمذی، کتاب الاضاحی، باب فی الفرع والعتیرة.

عتیرہ، وہ ذبیحہ ہے جسے وہ لوگ ماہِ رجب کی تعظیم کی خاطر اس مہینے میں ذبح کیا کرتے تھے کیونکہ رجب ان کے ہاں حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینا تھا۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والعتیرۃ فی العشر الاول من رجب. ^①

عتیرہ رجب کے پہلے عشرے میں کیا جاتا تھا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والعتیرۃ: ذبیحۃ کانوا یذبحونها فی العشر الاول من رجب،
ویسمونها: الرجبیۃ ایضا، واتفق العلماء علی تفسیر
العتیرۃ. ^②

عتیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے وہ لوگ رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کرتے اسے رجبیہ بھی کہا جاتا تھا۔ عتیرہ کی اس تفسیر پر علماء کا اتفاق ہے۔
ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

العتیرۃ: هی الرجبیۃ ذبیحۃ کانوا یذبحون فی الجاہلیۃ فی
رجب، یتقربون بہا لاصنامہم. ^③

عتیرہ رجبیہ ہی کا نام ہے، یعنی وہ جانور جسے دورِ جاہلیت میں لوگ بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ماہِ رجب میں ذبح کیا کرتے تھے۔

علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں: نہایت میں ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ کوئی آدمی منت مانتا کہ اگر میری بکریاں اتنی ہو جائیں گی تو میں ہر دس بکریوں میں سے اتنی بکریاں رجب کے

① ابوداؤد، کتاب الضحایا، باب فی العتیرۃ.

② مسلم مع شرح النووی: ۱۵۹/۲.

③ فتح الباری: ۷۴۰/۹.

مہینے میں کانٹوں گا، اس کو عتار کہتے تھے۔^①

علمائے کرام کی ان مذکورہ عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عتیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے دور جاہلیت میں ماہِ رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کیا جاتا تھا۔ اس تفسیر پر علماء کا اتفاق ہے۔ تاہم اس کی وجوہات مختلف ہوا کرتی تھیں، مثلاً:

- ۱: عتیرہ ماہِ رجب کی تعظیم کی خاطر کیا جاتا تھا۔
 - ۲: عتیرہ سے لوگ بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے۔
 - ۳: بسا اوقات اس کی وجہ کوئی منت وغیرہ بھی بن جاتی تھی۔
- عتیرہ کا حکم:

عتیرہ کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: شرکیہ عتیرہ جو دور جاہلیت میں مشرکین رجب کے پہلے عشرے میں کیا کرتے تھے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ عتیرہ بالاتفاق حرام ہے اور اسلام میں اس قسم کے عتار کی قطعاً گنجائش نہیں۔

❀ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ))^② ”نہ فرع (جائز) ہے اور نہ ہی عتیرہ۔“

دوسری قسم: اسلامی عتیرہ جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں مہینے کی بھی قید نہیں، رجب ہو یا کوئی اور دوسرا مہینا، انسان کے پاس جب بھی استطاعت ہو وہ اللہ کے نام پر اس کی رضا کی خاطر جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اس کی حیثیت صدقے ہی کی ہے جو کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

❀ سیدنا میثم ہذلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے

① لغات الحديث: ۹۴/۳۔

② بخاری، کتاب العقیقة، باب الفرع، رقم: ۵۴۷۳۔

ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((اذْبَحُوا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْ اَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللّٰهَ
 عَزَّوَجَلَّ، وَأَطَعُمُوْا.))^①
 ”اللہ ہی کے لیے جانور ذبح کرو جس مہینے میں بھی ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے
 نیکی کرو اور کھلایا کرو۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:
 ففی هذا الحدیث انه ﷺ لم یبطل الفرع والعتیرة من اصلها،
 وانما ابطل صفة من کل منها، فمن الفرع کونه یذبح اول ما
 یولد، ومن العتیرة خصوص الذبح فی شهر رجب.^②
 اس (یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی) حدیث میں آپ ﷺ نے فرع اور عتیرہ کو
 اصل سے باطل نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کی ایک مخصوص صفت کو باطل قرار دیا
 ہے۔ پس فرع میں جانور کا پہلا بچہ ذبح کرنا ہے جبکہ عتیرہ میں ماہِ رجب کی
 تخصیص ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:
 وقوله ﷺ فی العتیرة: ”اذبحوا لله فی ای شهر کان“ ای
 اذبحوا ان شئتم، واجعلوا الذبح لله فی ای شهر کان لا انها
 فی رجب، دون غیره من الشهور.^③
 آپ ﷺ کا عتیرہ کے متعلق فرمان کہ ”تم اللہ کے لیے جس مہینے میں بھی
 ہو سکے جانور ذبح کرو۔“ یعنی اگر تم چاہو تو اللہ کے لیے جس مہینے میں ہو سکے

① نسائی، کتاب الفرع والعتیرة، باب تفسیر الفرع، رقم: ۴۲۳۲ سندہ صحیح.

② فتح الباری: ۷۳۹/۹.

③ مسلم مع الشرح النووی: ۱۶۰/۲.

جانور ذبح کرو۔ دوسرے مہینوں کے علاوہ صرف رجب میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی مہینے میں۔

✽ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے عتیرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((الْعَتِيرَةُ حَقٌّ))^① ”عتیرہ برحق ہے۔“ یعنی عتیرہ بالکل باطل نہیں بلکہ جائز ہے جیسا کہ سطور بالا میں وضاحت ہو چکی ہے۔

✽ سیدنا ابورزین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت میں ماہِ رجب میں جانور ذبح کیا کرتے تھے اس میں سے خود بھی کھاتے اور مہمانوں کو بھی کھلاتے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا بَأْسَ بِهِ))^② ”اس میں کوئی حرج نہیں۔“ راوی وکیع بن عدس کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو نہیں چھوڑوں گا۔

رجبی کو نڈے:

اسلام ایک مکمل، کامل اور اکمل دین ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین کامل اس کے بندوں تک من وعن پہنچا دیا ہے۔ آپ نے نہ کسی چیز کو چھپایا اور نہ ہی اسے آگے پہنچانے میں کسی قسم کی سستی یا نعوذ باللہ کمی و بیشی کی۔ بلکہ ہر وہ کام اور طریقہ جو قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا تھا اور جس میں اس کی رضا تھی اس کی جانب ہماری راہنمائی فرمائی اور ہر ایسے کام سے امت کو آگاہ فرمایا جو قرب الہی کا سبب بن سکتا تھا۔

ہمارے ہاں جہاں اور بے شمار قسم کی بدعات و خرافات پائی جاتی ہیں اسی طرح اسلامی مہینوں کے متعلق بھی ان بدعات و خرافات کی بھرمار ہے۔ ہر مہینے کے متعلق لوگوں نے طرح طرح کی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں۔ انھی بدعات میں سے ایک بدعت ماہِ رجب کے کوئٹوں کی ہے جسے امام جعفر رضی اللہ عنہ کے کوئٹوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس بدعت میں پیش پیش تو ہمارے شیعہ بھائی ہیں تاہم نام نہاد اہل سنت (بریلوی) بھی کسی سے پیچھے نہیں

① احمد: ۱۸۳/۲ و سندہ حسن۔

② نسائی، کتاب الفروع والعتیرۃ، باب تفسیر الفروع، رقم: ۴۲۳۳ و سندہ حسن۔

کیونکہ یہ کھانے پینے کا معاملہ ہے اور اس قسم کے کاموں میں ہمارے یہ بھائی بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں۔

کونڈے دراصل ۲۱ رجب کو بوقت شام گھی، شکر، میدہ اور دودھ وغیرہ ان سب چیزوں کو ایک مخصوص مقدار میں ملا کر نکلیاں پکائی جاتی ہیں۔ پھر اس پر امام جعفر کی فاتحہ ہوتی ہے اور ۲۲ رجب کی صبح اپنے عزیز واقارب کو بلا کر کھلائی جاتی ہیں۔

کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی سننے میں آتا رہا کہ ان نکیوں یعنی کونڈوں کا گھروں سے باہر لے جایا جانا جائز نہیں۔ تاہم اب چند سالوں سے ”نظر یہ ضرورت“ کے تحت اس کے جواز یعنی گھر سے باہر لے جایا جانا بھی درست بتایا جاتا ہے۔

کونڈوں کی بنیاد ایک داستان عجیب پر ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کی ابتدا ۱۹۰۶ء میں ریاست رام پور، یوپی سے ہوئی ایک مشہور شاعر مینائی گزرا ہے اس کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے داستان عجیب کے نام سے کونڈوں کے بارے میں ایک کتاب چھپوا کر ۱۹۰۶ء میں تقسیم کی، رام پور سے نکل کر یہ رسم بد لکھنوپہنچی پھر ۱۹۱۱ء میں لکھنؤ کے قریبی علاقوں اودھ، دوہیل کھنڈ اور دوسرے علاقوں میں یہ رسم پھیل گئی۔ اس رسم بد کا پس منظر نہایت خوفناک اور ہولناک ہے۔^①

رجبی کونڈوں کا پس منظر:

۲۲ رجب ۶۰ھ کو امیر المومنین، خال المسلمین، مکرم کاتب وحی رسول اللہ ﷺ سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی پچاس سال تک خدمت کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ روافض جس طرح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں ان کے مجوسی قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو بابا شجاع کہہ کر عید مناتے ہیں، اسی طرح وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی رحلت کی خوشی میں ۲۲ رجب کو یہ تقریب مناتے ہیں۔ لیکن پردہ پوشی کے لیے ایک روایت گھڑ کر جناب جعفر بن محمد کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ راز فاش ہونے

① مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں: اسلامی مہینے اور مردجہ بدعات، ص: ۹۵، ۹۶۔

سے رہ جائے اور دشمنانِ معاویہ چپکے سے ایک دوسرے کے یہاں بیٹھ کر یہ شیرینی کھالیں اور یوں اپنی یہ خوشی ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ ان کی تقیہ سازی اور اس پر فریب طریقہ کار سے جنابِ جعفر رضی اللہ عنہ کی نیاز کی دعوت میں کئی سادہ لوح، توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی لاعلمی کی وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں۔

بہر حال یہ کوئڈے بھرنے کا زمانہ حال ہی کی ہندوستانی ایجاد ہے۔ سلف میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ لہذا اس گمراہی سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ یہ ایک صحابی رسول ﷺ اور کاتبِ وحی کے دشمنوں کی تقریب ہے۔

ماہِ رجب اور شبِ معراج:

ہمارے ہاں رجب کی ستائیسویں شب جسے شبِ معراج کہا جاتا ہے، بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسراء و معراج کا عظیم معجزہ رجب کی اسی رات پیش آیا۔ اس لیے وہ اس رات میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کی دعوتیں دی جاتی ہیں، نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض مقامات پر تو براق کی ایک گھوڑے کی شکل میں تصویر بنائی جاتی ہے جس کے دو بازو ہوتے ہیں، اس کا چہرہ خوبصورت عورت کے چہرے کی مانند ہوتا ہے۔

جہاں تک اسراء و معراج کا تعلق ہے تو یہ برحق ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کیونکہ کتاب و سنت میں اس پر اس قدر دلائل ہیں کہ جن سے انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ تاہم اس میں مہینے اور رات کا تعین مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے کیونکہ اس میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں اور بالکل متضاد ہیں، جیسے:

۱: ہجرت سے چھ ماہ قبل معراج ہوئی

۲: ہجرت سے آٹھ ماہ قبل

۳: ہجرت سے گیارہ ماہ قبل

۴: ہجرت سے ایک سال قبل

۵: ہجرت سے ایک سال اور دو ماہ قبل

۶: ہجرت سے ایک سال اور تین ماہ پیشتر

۷: ہجرت سے ایک سال اور پانچ ماہ پہلے

۸: ہجرت سے ایک سال اور چھ ماہ قبل

۹: ہجرت سے تین سال قبل

۱۰: ہجرت سے پانچ سال قبل

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ فتح الباری، کتاب مناقب الانصار، باب المعراج میں بیان کیے ہیں۔ اب ان اقوال میں سے کسی ایک کو باقی پر ترجیح دینا مشکل ہے کیونکہ اس میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ تاہم سورۃ الاسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ پھر جیسا کہ اوّل کے آٹھ اقوال بھی اس پر متفق ہیں۔

باقی رہا کہ کس مہینے میں ہوئی؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ ربیع الاول یا ربیع الاخر، رجب، رمضان یا شوال؟ اس میں بھی پانچ قول ہیں۔ علمائے کرام نے مختلف روایات ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز بیان نہیں کی۔

اسی طرح معراج کا واقعہ مہینے کی کس تاریخ میں پیش آیا؟ اس میں بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ لہذا کس طرح وثوق سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۲۷ رجب ہی شب معراج ہے؟

دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ ثابت ہو بھی جائے کہ ۲۷ رجب ہی شب معراج ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ یہ رات دھوم دھام سے منانی چاہیے۔ چراغاں کرنا، محفلیں کرنا اور اس میں خصوصی نماز اور دیگر خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے؟

اس میں ہمارا موقف تو واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ کام نہیں

کیے اور نہ ہی آپ نے صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیا تو پھر ہمیں یہ کام کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو وہ پیش کرے۔ اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں ان بدعات و خرافات کو ترک کر کے خالص دین پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ۲۷ رجب کی عبادت اور فضیلت کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب من گھڑت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

شیخ محمد بن احمد محمد بن عبدالسلام خضر الحوامدی فرماتے ہیں:

ماہِ رجب کی ستائیسویں رات کو محفل عید معراج النبی منعقد کرنا اور قصہ معراج پڑھنا بدعت ہے۔ بعض لوگ ستائیسویں رجب کی رات میں خاص طور پر عبادت و ذکر میں جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ ماہِ رجب و شعبان و رمضان کے ساتھ مخصوص قسم کی ایجاد کردہ دعائیں سب کی سب بدعت و اختراعی ہیں اگر ان کاموں میں کوئی خیر و بھلائی ہوتی تو ہم سے پہلے اسلاف صحابہ و تابعین نے اس پر ضرور عمل کیا ہوتا۔ شب معراج اور ماہِ معراج کی تعیین پر کوئی ثابت شدہ دلیل نہیں ہے۔^①

شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

۲۷ رجب یا ۱۵ شعبان کی رات یا عاشورہ کے دن خوشی و مسرت کے اظہار کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کاموں کی ممانعت کی دلیل موجود ہے۔ لہذا جب اس طرح کی محفلوں میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ان میں کسی مسلمان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.))^②

① بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم، ص: ۴۰۵.

② سنن أبی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، ح: ۴۶۰۷.

”دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

رجب کی ۲۷ ویں تاریخ کے بارے میں بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس رات رسول اللہ ﷺ کو معراج کرایا گیا تھا لیکن یہ بات تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے اور جو چیز ثابت نہ ہو تو وہ باطل ہوتی ہے اور جس کی باطل پر بنیاد ہو وہ باطل ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ۲۷ رجب کی رات ہی شب معراج ہے تو پھر بھی ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس رات ہم عید اور عبادات کی صورتوں کو ایجاد کریں کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سب لوگوں سے قریب تھے اور آپ کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے میں سب لوگوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا ہمارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے، جو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں نہیں تھی۔^①

شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

شب معراج کی تعیین احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں، نہ رجب میں اور نہ ہی کسی اور مہینے میں۔ اور اس کی تعیین میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اہل علم کے نزدیک نبی ﷺ سے غیر ثابت ہے اس کی تعیین کا علم نہ ہونے کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اگر وہ ثابت ہو بھی جائے تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے عبادت کے لیے خاص کریں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ اس کا تہوار منائیں، کیونکہ نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ نے نہ اس کا کوئی تہوار منایا اور نہ ہی اسے عبادت کے لیے مخصوص کیا۔ اگر تہوار منانا کوئی شرعی امر ہوتا تو نبی ﷺ اپنے قول یا فعل سے امت کے لیے بیان فرما دیتے۔ اور اگر اس کے متعلق آپ نے کوئی چیز بیان فرمائی ہوتی تو وہ مشہور و معروف ہوتی، اسے صحابہ کرام ہم تک پہنچا دیتے جبکہ انھوں نے

آپ سے مروی ہر وہ چیز امت تک پہنچادی ہے جس کی وہ محتاج تھی۔ اور صحابہ کرام دین میں حد سے آگے نہیں بڑھے، حالانکہ وہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ لہذا اگر اس رات کا تہوار مشروع ہوتا تو سب سے پہلے اسے صحابہ مناتے۔

نبی ﷺ بھی لوگوں کے لیے بے حد خیر خواہ تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اس کی امانت ادا کردی، لہذا اگر اس رات کی تعظیم اور یہ تہوار دین اسلام کا حصہ ہوتا تو آپ ﷺ اس سے غافل نہ رہتے اور نہ ہی اسے چھپاتے۔ تو جب اس سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں تو پتا چلا کہ ان تمام امور کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ یقیناً اللہ نے اس امت کے لیے دین مکمل فرما دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور ہر ایسا کام مردود ٹھہرایا جو اسلام میں نہیں۔^①

دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی فرماتے ہیں:

بلاشبہ اسراء و معراج نبوت محمدی ﷺ کی صداقت کی ایک دلیل ہیں۔ کتاب و سنت میں اسراء و معراج کا بین ثبوت موجود ہے مگر جس رات کو معراج ہوئی اس کی تاریخ کی تعیین کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نہ رجب میں اور نہ ہی کسے دوسرے مہینے میں۔ اور اگر اس رات کی تعیین ثابت ہو جائے تو بھی عبادت اور اجلاس و محفلیں منعقد کر کے اس شب کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے نہ تو اس شب کوئی محفل منعقد کیا اور نہ ہی اس رات کو کسی عبادت وغیرہ کے لیے خاص کیا، چونکہ آپ ﷺ نے رسالت کو پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی اس لیے اگر اس شب کی تعظیم اور اس میں محفل کا انعقاد اس کے دین کا حصہ ہوتا تو آپ ﷺ اسے ضرور بیان فرما دیتے۔^②

① رسالتان فی التحذیر من البدع، ص: ۱۳، ۱۴۔

② ایمان بجاائی، ص: ۱۳۱۔

ماہِ رجب واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی	سن ہجری	واقعات و حوادث
جنوری ۶۲۳ء	۵۲ھ	○ تحویل قبلہ ^①
		دوسرا قول شعبان کا ہے۔
جنوری ۶۲۳ء	۵۲ھ	○ سریہ نخلہ ^②
اکتوبر ۶۳۰ء	۵۹ھ	○ وفات سیدنا نجاشی رضی اللہ عنہ ^③
اکتوبر ۶۳۰ء	۵۹ھ	○ غزوہ تبوک ^④
اکتوبر ۶۳۰ء	۵۹ھ	○ سریہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ از طرف اکیدر ^⑤
ستمبر ۶۳۵ء	۱۴ھ	○ فتح دمشق ^⑥
اگست ۶۳۶ء	۱۵ھ	○ جنگ یرموک ^⑦

① ہامش ضعیف تاریخ طبری: ۷/۷۱؛ فتح الباری: ۱/۱۳۰؛ البدایہ: ۴/۳۰۔

② صحیح تاریخ طبری: ۲/۸۰؛ المغازی، ص: ۴۶؛ جوامع السیرہ، ص: ۱۰۴؛ ابن خلدون: ۱/۶۷۔

③ صحیح تاریخ طبری: ۲/۳۲۹؛ البدایہ: ۴/۶۹۸؛ سیر: ۳/۱۹۶؛ شذرات الذهب: ۱/۱۲۸۔

الاصابہ: ۱/۱۲۲؛ الکامل: ۲/۱۵۸۔

④ البیعقوبی: ۲/۱۰۵؛ مغازی رسول، ص: ۲۲۵؛ سیر: ۲/۷۲؛ جوامع السیرہ، ص: ۲۴۹؛ فتح الباری:

۸/۱۳۸؛ ابن خلدون: ۱/۱۴۳۔

⑤ المغازی، ص: ۶۷۶؛ ابن سعد: ۱/۲۷۷؛ عہد نبوت کے ماہ و سال، ص: ۱۳۷۔

⑥ صحیح تاریخ طبری: ۳/۱۳۳؛ البیعقوبی: ۲/۲۲۲؛ فتوح البلدان: ۱/۱۸۸؛ تاریخ الاسلام: ۳/۶۵؛

تاریخ ملت: ۱/۱۶۹۔

⑦ تاریخ الاسلام: ۳/۷۰؛ فتوح البلدان: ۱/۲۰۶؛ تاریخ خلیفہ: ص: ۷۱؛ اتلس فتوحات اسلامیہ؛

ص: ۵۹۔

- وفات سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ۶۰ھ اپریل ۶۸۰ء
 - وفات خلیفہ عمر بن عبدالعزیز و خلافت یزید بن عبدالملک ^۲ ۱۰۱ھ جنوری ۷۲۰ء
 - وفات امام حسن بن یسار البصری ^۱ ۱۱۰ھ اکتوبر ۷۲۸ء
 - وفات امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت ^۱ ۱۵۰ھ اگست ۷۶۷ء
 - وفات امام موسیٰ بن جعفر الکاظم ^۵ ۱۸۳ھ ستمبر ۷۹۹ء
 - وفات امام سفیان بن عیینہ ^۱ ۱۹۸ھ فروری ۸۱۳ء
- دوسرا قول جمادی الاخریٰ ۱۹۷ھ کا ہے۔
- وفات امام محمد بن ادریس الشافعی ^۱ ۲۰۴ھ دسمبر ۸۱۹ء
 - وفات امام علی بن الجعد ^۱ ۲۳۰ھ اپریل ۸۴۳ء
 - وفات امام مسلم بن الحجاج القشیری ^۵ ۲۶۱ھ اپریل ۸۷۵ء

- ① تاریخ خلیفہ، ص: ۱۶۳؛ صحیح تاریخ طبری: ۴/۳۷؛ سیر: ۴/۸۱؛ القضاء، ص: ۹۹؛ البدایہ، ۱۶۹/۸۔
- ② تاریخ خلیفہ، ص: ۲۰۶؛ القضاء، ص: ۱۱۱؛ صحیح تاریخ طبری: ۴/۲۴۸؛ الیعقوبی: ۲/۵۰۱؛ تاریخ الاسلام: ۷/۱۲۶۔
- ③ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۱۹؛ ابن خلکان: ۲/۸۱؛ تہذیب الکمال: ۲/۵۴۵؛ تاریخ الاسلام: ۷/۳۵؛ البدایہ: ۱۰/۱۰۷۔
- ④ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۵/۵۸۴؛ الکاشف: ۳/۱۹۱؛ ابن خلکان: ۵/۴۶۷؛ البدایہ: ۱۰/۳۴۸۔
- ⑤ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۵/۲۰؛ سیر: ۵/۴۶۵؛ البدایہ: ۱۰/۴۵۴؛ ابن خلکان: ۵/۳۵۴؛ تہذیب التہذیب: ۱۰/۳۰۳۔
- ⑥ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۰/۲۵۶؛ ابن سعد: ۵/۳۵۵؛ المنتظم: ۳/۲۲۷؛ الکاشف: ۱/۳۳۲؛ تہذیب الکمال: ۴/۲۷۴۔
- ⑦ تاریخ مدینۃ السلام: ۲/۴۱۱؛ تہذیب الکمال: ۸/۵۲۹؛ الکاشف: ۳/۶؛ ابن خلکان: ۴/۵۴۵؛ البدایہ: ۱۱/۲۰۔
- ⑧ ابن سعد: ۷/۲۳۲؛ سیر: ۷/۵۸۰؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۳/۲۸۹۔
- ⑨ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۵/۱۲۵؛ ابن خلکان: ۵/۲۲۶؛ تہذیب الکمال: ۹/۶۰۸؛ الکاشف: ۳/۱۲۱؛ البدایہ: ۱۱/۲۷۲۔

- وفات امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی^① ۲۷۹ھ اکتوبر ۸۹۲ء
 - ولادت حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی^② ۳۳۶ھ جنوری ۹۴۸ء
 - محمود غزنوی کا ملتان پر پہلا حملہ^③ ۳۹۶ھ مئی ۱۰۰۶ء
 - وفات ابوالحسن احمد بن محمد القدوری الحنفی^④ ۴۲۸ھ اپریل ۱۰۳۷ء
 - ولادت ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری^⑤ ۴۶۷ھ فروری ۱۰۷۵ء
 - دریائے دجلہ میں شدید سیلاب^⑥ ۴۹۹ھ مارچ ۱۱۰۶ء
 - ولادت شیخ شہاب الدین عمر بن محمد السہروردی^⑦ ۵۳۹ھ جنوری ۱۱۴۵ء
- دوسرا قول شعبان کا ہے۔

- وفات حافظ ابوالقاسم ابن عساکر^⑧ ۵۷۱ھ جنوری ۱۱۷۶ء
- فتح بیت المقدس^⑨ ۵۸۳ھ اکتوبر ۱۱۸۷ء
- وفات امام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی^⑩ ۶۷۲ھ جولائی ۱۲۷۷ء
- جنگ حص^⑪ ۶۸۰ھ اکتوبر، نومبر ۱۲۸۱ء

-
- ① ابن خلکان: ۴/۶۳۴؛ تہذیب الکمال: ۹/۲۵۷؛ الکاشف: ۳/۶۹؛ البدایہ: ۱۱/۳۳۴؛ الکامل: ۳۶۲/۶۔
- ② تاریخ اصبہان، ترجمۃ المؤلف: ۱/۱۲؛ ابن خلکان: ۱/۹۷۔
- ③ تقویم تاریخی، ص: ۹۹۔
- ④ تاریخ مدینۃ السلام: ۶/۳۲؛ ابن خلکان: ۱/۸۳؛ سیر: ۱۱/۳۱۶؛ البدایہ: ۱۳/۸۲۔
- ⑤ سیر: ۱۲/۴۳۱؛ ابن خلکان: ۵/۲۰۲۔
- ⑥ البدایہ: ۱۳/۲۷۶؛ المنتظم: ۵/۵۳۔
- ⑦ سیر: ۱۴/۷۶؛ ابن خلکان: ۳/۳۶۰؛ تاریخ الاسلام: ۴۶/۸۲۔
- ⑧ سیر: ۱۲/۶۷۵؛ ابن خلکان: ۳/۲۵۱؛ البدایہ: ۱۴/۲۷۳؛ تاریخ الاسلام: ۴۰/۵۶۔
- ⑨ الکامل: ۱۰/۱۶۰؛ البدایہ: ۱۴/۳۴۵۔
- ⑩ سیر: ۱۵/۴۱۵؛ البدایہ: ۱۵/۴۶۲؛ تاریخ الاسلام: ۵۰/۱۸۷؛ ذیل مرآۃ الزمان: ۱/۴۵۳۔
- ⑪ البدایہ: ۱۵/۴۹۴۔

- وفات قاضی شمس الدین ابوالعباس ابن خلکان^۱ ۶۸۱ھ اکتوبر ۱۲۸۲ء
- وفات امام شمس الدین ابن القیم الجوزیہ^۲ ۷۵۱ھ ستمبر ۱۳۵۰ء
- ولادت سلطان محمد الفارح^۳ ۸۳۱ھ مئی ۱۳۲۸ء
- ولادت علامہ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی^۴ ۸۴۹ھ اکتوبر ۱۳۴۵ء
- جنگ پانی پت^۵ ۹۳۲ھ اپریل ۱۵۲۶ء
- ولادت جلال الدین اکبر بادشاہ^۶ ۹۴۹ھ اکتوبر ۱۵۴۲ء
- دمشق میں طوفانی آندھی سے تباہی^۷ ۱۱۷۲ھ مارچ ۱۷۵۹ء
- وفات قاضی ثناء اللہ پانی پتی^۸ ۱۲۲۵ھ اگست ۱۸۱۰ء
- وفات شاہ عبدالقادر دہلوی^۹ ۱۲۳۰ھ جون ۱۸۱۵ء
- وفات اشرف علی تھانوی^{۱۰} ۱۳۳۶ھ اپریل ۱۹۱۸ء
- وفات سید امیر علی شاہ طلیح آبادی^{۱۱} ۱۳۳۷ھ اپریل ۱۹۱۹ء
- سانحہ جلیانوالہ باغ^{۱۲} ۱۳۳۷ھ اپریل ۱۹۱۹ء
- وفات مرزا حیرت دہلوی^{۱۳} ۱۳۳۶ھ جنوری ۱۹۲۸ء

۱۔ البدایہ: ۵۰۰/۱۵؛ تاریخ الاسلام: ۳۷/۵۱۔

۲۔ البدایہ والنهاية: ۳۵۳/۱۶۔

۳۔ تاریخ ملت: ۴۴۵/۲۔

۴۔ الکواکب السائرة: ۱۴۲/۱؛ النور السافر: ۲۹/۱۔

۵۔ تاریخ ملت: ۷۸۵/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۳۳۔

۶۔ تاریخ ملت: ۷۹۵/۲۔

۷۔ حوادث دمشق اليومية: ۵۷/۱۔

۸۔ نزهة الخواطر: ۱۹۸/۷؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۰۷۔

۹۔ نزهة الخواطر: ۴۴۶/۷۔

۱۰۔ نزهة الخواطر: ۱۲۰/۸۔

۱۱۔ نزهة الخواطر: ۷۵/۸۔

۱۲۔ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۴۴۔

۱۳۔ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۱۳۷۔

- ① وفات حکیم اجل دہلوی ۱۳۲۶ھ دسمبر ۱۹۲۷ء
- ② وفات مولانا یوسف جے پوری ۱۳۵۰ھ نومبر ۱۹۳۱ء
- ③ دوسری جنگ عظیم ۱۳۵۸ھ ستمبر ۱۹۳۹ء
- ④ ریاست اسرائیل کا قیام ۱۳۶۷ھ مئی ۱۹۴۸ء
- ⑤ امریکی صدر کینڈی کا قتل ۱۳۸۳ھ نومبر ۱۹۶۳ء
- ⑥ وفات سید داؤد غزنوی ۱۳۸۳ھ دسمبر ۱۹۶۳ء
- ⑦ عرب حریت پسندوں نے اسرائیلی کھلاڑی ہلاک کر دیے ۱۳۹۲ھ ستمبر ۱۹۷۲ء
- ⑧ پاکستان میں تیسرا مارشل لاء ۱۳۹۷ھ جولائی ۱۹۷۷ء
- ⑨ وفات مولانا عبدالعزیز سعیدی ۱۴۰۱ھ مئی ۱۹۸۱ء
- ⑩ سانحہ قلعہ بچھن سنگھ ۱۴۰۷ھ مارچ ۱۹۸۷ء
- ⑪ وفات مولانا عبدالرحمن کیلانی ۱۴۱۶ھ دسمبر ۱۹۹۵ء
- ⑫ پاکستان میں چوتھا مارشل لاء ۱۴۲۰ھ اکتوبر ۱۹۹۹ء
- ⑬ شہادت مولانا داخونا حافظ محمد ابراہیم سلفی ۱۴۲۵ھ ستمبر ۲۰۰۴ء
- ⑭ وفات خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری ۱۴۲۶ھ اگست ۲۰۰۵ء
- ⑮ وفات مناظر اسلام شیخ احمد حسین دیدات ۱۴۲۶ھ اگست ۲۰۰۵ء

① نزہۃ الخواطر: ۶۳/۸.

② برصغیر کے اہل حدیث عدام قرآن، ص: ۶۲۵.

③ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۱۰۷.

④ ایضاً، ص: ۱۵۲.

⑤ ایضاً، ص: ۱۹۷.

⑥ تذکرۃ النبلاء، ص: ۱۴۰.

⑦ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۶۳.

⑧ ایضاً، ص: ۳۰۱.

⑨ کاروان سلف، ص: ۲۳۲.

ماہِ شعبان

شعبان اسلامی سال کا آٹھواں قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: ش مفتوح (ش) ع ساکن (ع) اور ب مفتوح (ب) یعنی شَعْب، بَان۔ یہ لفظ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع شعبانات اور شعبائین آتی ہے۔

لفظ شعبان شعب سے مشتق ہے۔ شعب باب فَتَحَ يَفْتَحُ اور سَمِعَ يَسْمَعُ سے مصدر ہے، اور لغت اضداد میں سے ہے یعنی اس کا معنی جدا کرنا اور جمع کرنا دونوں آتے ہیں۔ محاورہ ہے: اشعب لی شعبۃ من المال میرے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ الگ کر دو۔ اور کہا جاتا ہے: شعب الی القوم وہ اپنی قوم سے جا ملا۔

ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ:

عرب لوگ ماہ رجب میں آرام و سکون کرنے کے بعد شعبان میں کاروبار تجارت اور دیگر امور کی انجام دہی کے لیے ملک کے اطراف و اکناف میں پھیل جاتے اور دوسرے علاقوں کو نکل جاتے، اسی مناسبت سے یہ مہینا شعبان کہلایا۔ ابن منظور لکھتے ہیں:

وشعبان اسم للشهر، سمی بذلك لتشعبهم فيه، ای تفرقهم فی طلب المیاء، وقیل فی الغارات. ①

شعبان ایک مہینے کا نام ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عرب لوگ پانیوں کی طلب کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور پھیل جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے۔ علامہ علم الدین سخاوی لکھتے ہیں:

شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة. ②

① لسان العرب: ۵۰۱/۱

② بحوالہ ابن کثیر: ۳۸۵/۳

اس کا نام شعبان اس لیے ہے کہ اس میں عرب قبائل لوٹ مار کے لیے متفرق ہو جاتے تھے۔

علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: شعبان مشہور مہینا ہے۔ اس کو شعبان اس لیے کہا کہ لوگ اس میں لوٹ پوٹ اور کمائی کے لیے متفرق ہوتے تھے۔^①

ماہ شعبان کے دیگر نام:

دور جاہلیت میں ماہ شعبان کو عاذل، وعل اور موہب بھی کہا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے۔

ماہ شعبان اور کثرتِ صیام:

ماہ شعبان میں رسول اللہ ﷺ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے جیسا کہ درج ذیل احادیث میں ہے:

❁ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.^②

آپ ﷺ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے، اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔

❁ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.^③

رسول اللہ ﷺ کو روزے رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے۔

① لغات الحديث: ۴۸۳/۳۔

② ابوداؤد، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان برمضان، رقم: ۲۳۳۶، وسندہ صحیح۔

③ ابوداؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم شعبان، رقم: ۲۴۳۱، وسندہ صحیح۔

❀ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. ❶

رسول اللہ ﷺ نفلی روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں۔ اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کے علاوہ آپ ﷺ کو کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے، میں نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔

❀ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. ❷

نبی ﷺ شعبان سے زیادہ نفلی روزے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ بلاشبہ آپ شعبان میں اکثر روزے رکھتے۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ دوسرے مہینوں کی بہ نسبت شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا حدیث میں لفظ ((كله)) کا معنی ”اکثرہ“ یعنی کثرت سے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله،

❶ بخاری، کتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم: ۱۹۶۹۔

❷ بخاری، کتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم: ۱۹۷۰۔

ویقال: قام فلان ليله أجمع ، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ، كان ابن المبارك قد رأى كلا الحدين متفقين يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. ①

امام عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ انھوں نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا: جب کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھے جائیں تو کلام عرب میں جائز ہے کہ کہا جائے پورا مہینا روزے رکھے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے ساری رات قیام کیا۔ حالاں کہ اس نے کھانا بھی کھایا ہوتا ہے اور بعض دوسرے کاموں میں بھی مصروف اور مشغول رہا ہوتا ہے۔ (یعنی کثرت پر کل کا اطلاق ہو جاتا ہے) گویا ابن مبارک کے نزدیک ان دونوں احادیث کے معنی میں اتفاق ہے، اختلاف نہیں۔ الغرض اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اسی مفہوم کو درست قرار دیتے ہیں کیوں کہ اس کی تائید صحیح مسلم کی (عبداللہ بن شفیق عن عائشہ) اور نسائی (سعد بن ہشام) کی روایتوں سے بھی ہوتی ہے جن کے الفاظ یہ ہیں: ”ولا شهرًا كاملاً“ یعنی رمضان کے سوا کبھی مہینا بھر کے روزے نہیں رکھے۔“

شعبان میں کثرتِ صیام کی حکمت:

ماہ شعبان میں آپ ﷺ کے زیادہ روزے رکھنے کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ تاہم ان میں سب سے اولیٰ حکمت وہ ہے جس کا ذکر سنن نسائی کی ایک روایت میں آیا ہے۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے (نفل) روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))^①

”شعبان وہ مہینا ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالاں کہ یہ ایسا مہینا ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔“

نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَلَا تَصُومُوا))^②

”جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔“

اس حدیث میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ لیکن دوسری احادیث میں یہ ہے کہ آپ ﷺ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کثرت کا مفہوم تب ہی صادق آتا ہے جب نصف سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اہل علم نے ان احادیث میں تطبیق کی کئی ایک صورتیں بیان کی ہیں:

۱: یہ نہیں تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی
۲: یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہوں یا جنہیں کثرتِ صیام سے کمزوری کا خطرہ ہو۔

۳: یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصف شعبان کے بعد خصوصی اہتمام سے روزے

① نسائی، کتاب الصیام، باب صوم النبی بانی ہو وامی، رقم: ۲۳۵۸، حسنہ الالبانی.

② ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی کراهیة الصوم فی النصف الباقی من شعبان، رقم: ۷۳۸.

وقال: حدیث حسن صحیح.

رکھتے ہوں لیکن اگر کسی کا معمول ہو جیسا کہ نبی ﷺ کا تھا تو پھر کوئی حرج نہیں۔

۴: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم، أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقى من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روى عن ابى هريرة، عن النبى ﷺ ما يشبه قولهم حيث قال: ((لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما، كان يصومه أحدكم)) وقد دل فى هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. ①

بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آدمی شعبان کے پہلے پندرہ دن تو روزہ نہ رکھے مگر جب آدھا باقی رہ جائے تو رمضان کی خاطر روزے رکھنے شروع کر دے۔ اس مفہوم سے ملتی جلتی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھو مگر یہ کہ تم میں سے کوئی ایک (معمول کے ساتھ پہلے سے) روزہ رکھتا ہو تو اس کی روزے کے ساتھ موافقت ہو جائے۔“ (مثلاً پیر اور جمعرات کا روزہ) یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ روزہ رکھنے کی ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو عمداً رمضان کی خاطر (نصف شعبان کے بعد) روزہ رکھے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں: تحفۃ الاحوذی (۳/۴۹۹، ۵۰۰)

شعبان کے آخری دنوں کا روزہ:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لا يتقَدَّ مَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ

① ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف

يَكُونُ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ مَهْ صَوْمًا، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ))^①
 ”تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے (شعبان کے آخری دنوں میں) ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کوئی ان میں روزے رکھنے کا عادی ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔“

یعنی اگر کوئی شخص ہر ہفتے میں پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا کسی اور دن کا، یا وہ داؤدی روزہ رکھنے کا عادی ہے، اور اتفاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آجاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی ممانعت نہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو ان روزوں کا عادی نہ ہو اور رمضان کے استقبال کے لیے روزے رکھے۔

نیز یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو از روئے احتیاط رمضان کی نیت سے روزے رکھتے ہیں کہ کہیں رمضان شروع نہ ہو گیا ہو۔ پس اس قسم کا احتیاط لغو ہے۔ واللہ اعلم

❀ سیدنا عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو کہا:

((هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا)) يَعْنِي شَعْبَانَ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ((إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.))^②

”کیا تو نے شعبان کے آخر میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان ختم ہو جائے تو (اس کے بدلے میں) ایک یا دو روزے رکھ لینا۔“

یہ دونوں احادیث بھی باہم متعارض نظر آتی ہیں لیکن امام نووی نے علامہ مازری وغیرہ کے حوالے سے اس تعارض کا یوں ازالہ فرمایا ہے:

وهو أن هذا الرجل كان معتادا لصيام آخر الشهر، أو نذر

① بخاری، کتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان، رقم: ۱۹۱۴.

② مسلم، کتاب الصیام، باب صوم سرر شعبان، رقم: ۲۷۵۳.

فترکہ لخوفہ من الدخول فی النہی عن تقدم رمضان، فبین
لہ النبی ﷺ أن الصوم المعتاد لا یدخل فی النہی، وإنما
ینہی عن غیر المعتاد. واللہ أعلم^①

بے شک وہ آدمی (جسے آپ ﷺ نے یہ حکم دیا) مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے
کا عادی تھا، یا اس نے نذر مان رکھی تھی، تو اس نے یہ روزہ استقبال رمضان کے
روزے کی ممانعت کے ڈر سے چھوڑا تھا، تو نبی ﷺ نے اسے واضح کیا کہ یہ
نہی نقلی روزوں کے عادی آدمی کے لیے نہیں، غیر عادی کے لیے ہے۔ واللہ اعلم
ماہ شعبان کے دنوں کو شمار کرنا:

❁ سیّدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَقَّقُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ،
ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ
صَامَ.^②

رسول اللہ ﷺ شعبان کی تاریخوں کی اتنی نگہداشت رکھتے کہ دوسرے مہینوں
میں اتنی نگہداشت نہیں رکھتے تھے، پھر چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع
کرتے اگر کبھی (شعبان کی انتیس تاریخ کو) مطلع ابر آلود ہوتا تو (شعبان کے)
تیس دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کرتے۔

معلوم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ شعبان کے دنوں کی دوسرے مہینوں کی بہ نسبت بہت
زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ انھیں شمار کرتے رہتے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تاکہ رمضان
کے روزے شعبان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں۔

❁ سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① مسلم مع شرح نووی: ۱/۲۶۸.

② ابوداؤد، کتاب الصیام، باب اذا غمی الشهر، رقم: ۲۳۲۵۔ وسندہ صحیح.

((صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَافْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.))^①

”تم (رمضان کا) چاند دیکھ کر ہی روزے شروع کرو اور (شوال کا) چاند دیکھ کر

ہی روزے موقوف کرو۔ اگر مطلع ابراؤد ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔“

اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ شعبان کے دنوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شمار کرنا چاہیے تاکہ شعبان اور رمضان کے روزوں میں تمیز ہو سکے۔ نیز مشکوک دن اور رمضان کے استقبالی روزے سے بچا جاسکے۔

ماہ شعبان اور شب براءت:

شعبان کی پندرھویں رات کو لیلة البراءة، لیلة الصلک، لیلة الرحمة اور لیلة المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر عرف عام میں یہ رات ”شب براءت“ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ عام بول چال میں بعض لوگ اسے ”شب برات“ بھی کہتے ہیں۔ شب براءت دراصل فارسی اور عربی یا فارسی اور اردو کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شب، فارسی میں رات کو کہتے ہیں۔ اور برات اگر الف اور ت کے درمیان ہمزہ (ء) ہو تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ یعنی براءت، جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

(التوبة: ۱)

”اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اُن مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا

اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔“

اگر لفظ برات کے الف اور ت کے درمیان ہمزہ نہ ہو تو یہ سنسکرت سے ماخوذ ہوگا جو فارسی اور اردو دونوں میں الگ الگ معنی کے لیے بولا جائے گا۔ اردو میں اس سے مراد وہ جلوس ہے جو دولہا کی شادی میں اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور فارسی میں برات بمعنی حصہ، نقد،

① بخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ، رقم: ۱۹۰۹.

تقدیر وغیرہ ہے۔

شعبان کی پندرھویں رات کے یہ سب نام جو اوپر بیان ہوئے ہیں کتاب و سنت سے تو ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ اس ضمن میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، سب کی سب سخت ضعیف یا موضوع ہیں۔ لہذا بعض علماء کا ان روایات کو متعدد طرق کی بنا پر صحیح یا حسن کہنا کسی طرح بھی درست نہیں۔

علامہ ابوبکر بن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ولیس فی لیلة النصف من شعبان حدیث یعول علیہ ، لا فی فضلہا ، ولا فی نسخ الاجال فیہا ، فلا تلتفتوا الیہا .^①

شعبان کی پندرھویں رات اور اس کی فضیلت کے متعلق کوئی بھی حدیث قابل اعتماد نہیں۔ اور نہ ہی اس رات موت کے فیصلے کی منسوخی کے متعلق کوئی (صحیح) روایت ہے۔ لہذا آپ ان ناقابل اعتماد روایات کی طرف ذرہ بھی التفات نہ کریں۔

شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقد ورد فی فضلہا لیلة النصف من شعبان احادیث ضعیفة لا یجوز الاعتماد علیہا .^②

شعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت کے متعلق کئی ضعیف احادیث وارد ہوئی ہیں جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔

معلوم ہوا کہ شعبان کی پندرھویں رات بھی عام راتوں جیسی ایک رات ہے اس کی کوئی مخصوص فضیلت کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ لہذا اس میں بھی عام راتوں کی طرح اپنے معمول

① احکام القرآن: ۴/۱۱۲۔

② بحوالہ البداع الحویلیہ، ص: ۲۹۵۔

کے مطابق ہی عبادت کرنی چاہیے۔

جس طرح شعبان کی پندرہویں رات کے متعلق کتاب وسنت سے کچھ ثابت نہیں ایسے ہی پندرہویں دن کے متعلق بھی کوئی خاص حکم یا فضیلت کتاب وسنت میں نہیں آئی۔ اس لیے اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یا کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں۔

لیلۃ مبارکہ سے مراد شب براءت نہیں:

بعض لوگ سورۃ الدخان کی آیت:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝﴾ (الدخان: ۴۳)

”یقیناً ہم نے اس (قرآن) کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔“ سے شب براءت کی فضیلت کشیدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی لوگ قرآن مجید کی تفسیر اپنی منشاء کے مطابق کرنے کی بجائے خود قرآن ہی سے تلاش کریں تو مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ قرآن مجید ہی میں یہ آیت بھی ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝﴾ (القدر: ۱)

”بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔“

اب اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتا چلتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ دراصل لیلۃ القدر ہی کا نام

ہے جو رمضان المبارک میں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرۃ: ۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ (عظیم مہینا) ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔“

جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی

طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ لہذا یہی وہ بابرکت رات ہے جس میں اہم

معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم، انه انزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ وقد ذكرنا الاحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما اغنى عن اعادته، ومن قال: انها ليلة النصف من شعبان، كما روى عن عكرمة، فقد ابعد النجعة، فان نص القرآن انها في رمضان. ^①

اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے: ”کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔“ اور یہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے جیسا کہ فرمایا: ”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“ اور اس سلسلے میں وارد شدہ احادیث کو ہم سورۃ البقرہ میں بیان کر آئے ہیں۔ جن کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ لیلۃ مبارکہ نصف شعبان کی رات ہے، جیسا کہ عکرمہ سے روایت کیا گیا ہے، تو اس نے سراسر تکلف کیا کیونکہ نص قرآن سے قرآن کا رمضان میں نازل ہونا ثابت ہے۔

امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وجمهور العلماء على انها ليلة القدر، ومنهم من قال: انها ليلة النصف من شعبان، وهو باطل لان الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ فنص على ان ميقات نزوله رمضان، ثم عبر عن زمانية الليل

ہمنا بقولہ: ﴿فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ فمن زعم انه في غيره، فقد اعظم الفرية على الله .^①

جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، حالانکہ یہ بات باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی اور قطعی کتاب میں فرمایا ہے کہ ”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔“ یہ اس بات پر نص ہے کہ ماہ رمضان ہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور یہاں لیلۃ مبارکہ فرما کر رمضان کی ایک رات کی تعیین فرمادی ہے۔ لہذا جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد کوئی اور رات ہے، تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں صحیح ترین قول انھیں لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔^②

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔^③ قاضی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ برحق مذہب جمہور ہی کا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے نہ کہ شب براءت، کیونکہ یہاں مجمل ارشاد ہے جبکہ سورۃ البقرہ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ اور سورۃ القدر میں ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ فرما کر اس اجمال کی وضاحت فرمادی۔ اب اس قدر واضح بیان کے ہوتے ہوئے اختلاف کا سبب نہیں رہتا اور نہ ہی اشتباہ کا باعث باقی رہتا ہے۔^④

شیخ عبد اللہ التویجری لکھتے ہیں: لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں دو قول ہیں:

۱: یہ شب قدر ہے، یہ قول جمہور کا ہے۔

① احکام القرآن: ۴/۱۱۲.

② جامع البیان: ۱۳/۱۲۳.

③ الجامع لاحکام القرآن: ۱۶/۱۱۱.

④ فتح القدیر: ۶/۴۲۲، ۴۲۳.

۲: یہ نصف شعبان (شب براءت) کی رات ہے، یہ قول عکرمہ کا ہے۔

اور رائج قول جمہور ہی کا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے نہ کہ شب براءت، کیونکہ ﴿فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾ میں اجمال ہے، جبکہ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ اور ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ میں تفسیر ہے۔ لہذا شب براءت کے دعویٰ کے بطلان میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی صریح نص کے خلاف ہے، اور ہر وہ چیز جو حق کے خلاف ہو اس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اس نص قرآنی کے خلاف جو احادیث ہیں ان کی بھی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک صحیح سند سے مروی ہے جیسا کہ ابن العربی اور دیگر کئی ایک محققین نے جزاً فرما دیا ہے۔ پس تعجب ہے اس شخص پر جو قرآن کی واضح نص کی بلا کسی مستند دلیل کے مخالفت کیے جا رہا ہے۔^①

ضعیف و موضوع روایات:

❀ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔^②

اس روایت میں دو جگہ انقطاع ہے:

(۱) حجاج بن ارطاة اور یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان۔

(۲) یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے درمیان۔ اسی لیے امام بخاری نے اسے ضعیف قرار

دیا ہے۔

❀ ”اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان

بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔“^③

① البدع الحویلیۃ، ص: ۲۹۱، ۲۹۲۔

② ترمذی، رقم: ۷۳۹۔

③ ابن ماجہ، رقم: ۱۲۹۰۔

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں ولید بن مسلم مدلس، ابن لہیعہ ضعیف، جبکہ ضحاک بن ایمن مجہول ہے۔ دوسری سند میں ابن لہیعہ ضعیف کے علاوہ زبیر بن سلیم اور عبدالرحمن بن عازب دونوں مجہول ہیں۔

”جب شعبان کی پندرھویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک فرماتا رہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طالب ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے عافیت عطا کروں؟“^①

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں ابن ابی سبرہ کذاب اور ابراہیم بن محمد سخت ضعیف ہے۔

”جب شعبان کی پندرھویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر ڈال کر مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ کافروں کو مہلت فرماتا ہے اور کینہ وروں کو ان کے کینہ کی وجہ سے (ان کے حال پر) چھوڑ دیتا ہے تاوقتیکہ وہ کینہ وری چھوڑ دیں۔“^②

یہ روایت ضعیف ہے، اس کا بنیادی راوی احوص بن حکیم ضعیف عند المجہور ہے۔

”جب شعبان کی پندرھویں رات آتی ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی بخشش کا طالب ہے کہ اسے بخش دوں؟ کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں؟ اس وقت ہر مانگنے والے کو اس کی مراد ملتی ہے سوائے زانیہ عورت اور مشرک کے۔“^③

یہ روایت ضعیف ہے۔ امام حسن بصری باوجود ثقہ امام ہونے کے مدلس ہیں اور آپ کا سیدنا عثمان بن ابی العاص سے سماع بھی ثابت نہیں۔

① ابن ماجہ، رقم: ۱۳۸۸۔

② فضائل الاوقات، رقم: ۲۳۔

③ فضائل الاوقات، رقم: ۲۵۔

”نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور سوائے دو آدمیوں کے باقی سب کو معاف کر دیتا ہے: (۱) کینہ ور، (۲) اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔“^①

یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابن لہیعہ ضعیف ہے۔

”نصف شعبان کی رات سال بھر میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا رزق بھی اترتا ہے۔“^②

یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں نصر بن کثیر سخت ضعیف ہے۔

”پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: (۱) رجب کی پہلی رات، (۲) نصف شعبان کی رات، (۳) جمعہ کی رات، (۴) عید الفطر کی رات، (۵) عید الاضحیٰ کی رات۔“^③

شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔

شب براءت کی مخصوص نمازوں کی حقیقت:

✽ **صلاة الفیه یا صلاة الخیر:** جس نے نصف شعبان کی رات سو رکعتیں ادا کیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ اس کی اللہ تعالیٰ اس رات طلب کی ہوئی ہر حاجت پوری کرے گا۔

پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ اللہ نے اسے بد بخت یا نیک بنایا ہو؟ فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اے علی! بے شک لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فلاں بن فلاں بد بخت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو اس کی نیکیاں لکھنے، گناہ مٹانے اور سال بھر درجات بلند کرنے کے لیے

① احمد: ۱۷۶/۲۔

② فضائل الاوقات، رقم: ۲۶۔

③ السلسلة الضعیفة، رقم: ۱۴۵۲۔

مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت عدن میں ستر ہزار یا سات لاکھ فرشتوں کو اس کے لیے محلات تعمیر کرنے اور ایسے درخت لگانے کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور گزرا۔ اگر وہ اسی رات مرجائے تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اور سورۃ اخلاص کے ہر حرف کے بدلے اسے توے حوریں ملیں گی، ہر حور کے لیے ایک نوکر اور ایک نوکرانی، خدمت کے لیے ستر ہزار چھوٹے لڑکے، ستر ہزار بچے، ستر ہزار وکیل اور ستر ہزار پردے ملیں گے۔ اور ہر وہ شخص جو اس رات سورۃ اخلاص پڑھے اسے ستر شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی اگلی پچھلی ساری نمازیں قبول ہوں گی، اگر اس کے والدین جہنمی تھے تو اس کی دعا سے جنتی ہو جائیں گے بشرطیکہ انھوں نے شرک نہ کیا ہو، ان میں سے ہر ایک ستر ہزار گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔

اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، بے شک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے۔

اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دن رات کے چوبیس گھنٹوں کی ہر گھڑی میں ستر ہزار فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اسے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور صور پھونکے جانے تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، قیامت کے دن اسے نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کرنا کاتین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ نہ لکھو بلکہ سال بھر اس کے لیے نیکیاں ہی لکھتے رہو۔ پس جس کسی نے آخرت چاہتے ہوئے یہ نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس اس رات کا ایک حصہ مقرر کر دیتا ہے۔^①

یہ روایت من گھڑت ہے۔

”جس نے نصف شعبان کی رات سو رکعتوں میں ہزار بار سورۃ اخلاص پڑھی تو وہ دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو فرشتے آ کر اسے جنت کی خوشخبری نہ سنادیں۔ ان میں سے تیس اے آگ سے اور تیس برائی سے

بچائیں، اور میں اس کے دشمن کے متعلق تدبیر کریں گے۔“^①

یہ روایت بھی موضوع ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان مذکورہ روایات پر تبصرہ یوں فرماتے ہیں: اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے تینوں طرق کے راوی مجہول ہیں، بعض تو بالکل ضعیف ہیں۔ اس حدیث کا زبان نبوت سے صدور بھی ناممکن ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہ نماز پڑھتے ہیں اور جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں، سستی اور کاپلی کی حالت میں صبح کرتے ہیں اور نماز فجر بھی فوت کر بیٹھتے ہیں۔ جبکہ جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کا اور اس کے ساتھ صلاۃ الرغائب کو لوگوں کے جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، قصہ گو حضرات اپنی مجالس میں اس نماز کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: معروف نماز صلاۃ الرغائب جس کی بارہ رکعات رجب کے پہلے جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں اور شعبان کی پندرہویں شب کو سورکعت نماز یہ دونوں نمازیں بہت بری منکر بدعت ہیں۔ لہذا آپ قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان کے تذکرے سے دھوکا نہ کھائیں اور نہ ہی ان کے متعلق وارد ہونے والی روایتوں سے دھوکا کھائیں کیونکہ یہ سب باطل ہیں۔^②

امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

عوام الناس میں اس نماز پر بڑی فریفتگی اور اس کے سبب بڑا فتنہ پایا جاتا ہے۔ جن ممالک میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں کی مسجدوں میں اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ چراغاں کیا جاتا ہے، اس موقع پر فسق و فجور اور عورتوں کے ساتھ مردوں کا اختلاط نیز دوسرے کئی قسم کے مختلف فتنے رونما ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اتنی مشہور ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔

شب مذکور میں عبادت گزار لوگوں کا اس نماز پر بڑا پختہ اعتقاد ہے۔ شیطان نے لوگوں

① الموضوعات: ۵۱/۲۔

② المجموع: ۵۶/۴۔

کے لیے یہ مہینہ کر رکھا ہے کہ یہ نماز دین کے حلیل القدر عظیم شعائر میں سے ہے۔^①

❀ **بارہ رکعت نوافل:** ”جس نے نصف شعبان کی رات بارہ رکعت نوافل ادا کیے، ہر رکعت میں تیس تیس بار سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے۔ اور وہ قیامت کے دن اپنے گھر کے ایسے دس افراد کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔“^②

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اس میں مجہول راویوں کی ایک جماعت ہے۔ بقیہ بن ولید اور لیث بن ابی سلیم دونوں ضعیف ہیں، لیکن آفت ان سے پہلے راویوں میں سے ہے۔

❀ **چودہ رکعت نوافل:** ”سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی رات کھڑے ہو کر چودہ رکعتیں ادا کرتے دیکھا۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور چودہ بار سورہ الفاتحہ، چودہ بار سورہ الناس، چودہ بار سورہ الفلق، چودہ بار سورہ اخلاص جبکہ ایک بار آیت الکرسی اور آیت: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ...﴾ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”جس نے ایسے کیا جس طرح تو نے مجھے دیکھا ہے تو اس کے لیے بیس مقبول حج اور بیس سال مقبول روزے رکھنے کی طرح ہوگا اور اگر اس نے صبح کو روزہ بھی رکھ لیا تو اس کے لیے گزشتہ اور آئندہ دو سال کے روزے رکھنے کی طرح اجر و ثواب ہوگا۔“^③

یہ روایت بھی موضوع ہے۔

بہر حال شعبان کی چند راتیں معروف شب براءت بھی عام راتوں کی طرح ایک

① الباعث علی انکار البدع: ۳۵/۱۔

② الموضوعات: ۵۲، ۵۱/۲۔

③ الموضوعات: ۵۲/۲۔

رات ہے۔ کتاب وسنت میں اس کی نہ کوئی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی خاص حکم ہے، مثلاً نوافل یا ذکر واذکار وغیرہ۔

بدعات شب براءت

(۱) آتش بازی:

شب براءت کی مروجہ بدعات میں سے نہایت ہی بری، خطرناک اور غیر معقول بدعت آتش بازی ہے جس میں شرلیاں، پٹاخے، فائرنگ اور چراغاں وغیرہ سب شامل ہیں۔ شعبان کی پندرہویں شب آتش بازی کا کھیل نہ صرف گناہ بے لذت ہے بلکہ اس کی دنیوی تباہیاں بھی مشاہدے کی بات ہے۔ مثلاً:

① ایک تو اس میں مال کا ضیاع اور بے جا اسراف ہے جو مذموم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تباہی و بربادی کا دروازہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے شخص کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔

② شب براءت میں بچوں کو آتش بازی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں جو بچپن ہی سے انھیں احکام الہیہ کی نافرمانی کی تعلیم اور بے ہودہ رسوم کا خوگر بنانا ہے حالانکہ انھیں علم و عمل کی تعلیم دیتے ہوئے اچھی عادات کا خوگر بنانا چاہیے۔

③ اپنی، اپنے بچوں اور دوسرے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہر سال اس قسم کے صد ہا واقعات پیش آتے ہیں۔ گھر کے گھر آتش بازی سے تباہ ہو جاتے ہیں۔

④ یہ آتش بازی ہندوؤں کی رسم دیوالی اور مجوسیوں کی آتش پرستی سے مشابہ بھی ہے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔

بہر حال آتش بازی انتہائی قبیح بدعت ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مرتکب نہ صرف اپنا دین برباد کرتا ہے بلکہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے۔

قاضی احمد بن حجر فرماتے ہیں:

اہل بدعت نے جو باتیں ایجاد کر رکھی ہیں اور جن بدعات کے ایجاد کرنے کی وجہ سے یہ لوگ شریعت کی پابندی کرنے والوں کے طور و طریق سے خارج ہو گئے ہیں اور مجوس کے طور و طریق کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ نیز انھوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ان بدعات میں سے ایک یہ ہے کہ پندرہ شعبان کی رات کو چراغاں کرتے ہیں حالانکہ یہ بات نبی کریم ﷺ سے ذرہ برابر بھی ثابت نہیں، نہ آپ ﷺ نے اس رات میں نماز کا حکم دیا ہے اور نہ اس رات میں آگ روشن کرنے کے بارے میں کوئی چیز مروی ہے۔

شریعت محمدیہ کے ساتھ کھیل تماشا کرنے والے جس شخص نے یہ بدعت ایجاد کی وہ مجوسی مذہب کی رغبت رکھتا تھا۔ کیونکہ آگ مجوسیوں کا معبود اور دیوتا ہے۔ یہ بدعت سب سے پہلے برا مکہ کے زمانے میں ایجاد ہوئی۔^①

(۲) حلوہ خوری:

شب برات کی بدعات و رسومات میں سے ایک حلوہ خوری بھی ہے۔ ہم نعوذ باللہ حلوے کی مخالفت نہیں کرتے، تاہم سوال یہ ہے کہ اس کا اس قدر اہتمام صرف پندرہ شعبان ہی کو کیوں؟ اور اہتمام بھی اس قدر کہ اتنا افسوس سنن و فرائض کے ترک پر نہیں جتنا حلوہ شریف کے ترک پر ہوتا ہے۔ جو شخص اس کا اہتمام نہ کرے وہ کنجوس اور بخیل گردانا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں بالخصوص خیر القرون کی کوئی ایک آدھ بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کبھی شب برات کو اس طرح اجتماعی حلوہ خوری کا واقعہ رونما ہوا ہو۔ پندرہ شعبان کو حلوہ خوری کے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بھی سنتے جائیے!

① رسول اللہ ﷺ کے جنگ احد میں جب دانت مبارک شہید ہوئے تو آپ نے حلوہ شریف تناول فرمایا تھا۔

یہ دلیل کئی بنا پر غلط ہے:

۱: یہ کس حدیث میں ہے کہ آپ کے غزوہ احد میں دانت شہید ہوئے تو آپ نے حلوہ

نوش فرمایا۔

۲: جنگ احد تمام مؤرخین کے نزدیک شوال ۳ھ میں ہوئی نہ کہ شعبان میں، اور پھر نصف شعبان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۳: بالفرض دانتوں کی شہادت پر آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا تو اتباع سنت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنگ میں جائیں، دانت تڑوائیں اور حلوہ نوش فرمائیں۔

○ بعض کہتے ہیں کہ سیدنا حمزہ کی شہادت ان دنوں ہوئی تھی یہ ان کی نیاز ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل بے اصل اور موضوع ہے۔ اول تو تعیین تاریخ کی ضرورت نہیں اور دوسرا خود یہ واقعہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی نہ کہ شعبان میں۔

نیز رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام یا دیگر سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں کہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ نیاز دلاتے ہوں۔

○ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ یہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے کیونکہ انھیں جب پتا چلا کہ آپ ﷺ کا دانت شہید ہوا ہے تو انھوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، سخت چیز کھانا ان کے لیے مشکل ہو گئی تو انھوں نے حلوہ پکا کر کھایا۔

اب جب اس بات کا حوالہ طلب کیا جاتا ہے کہ بتاؤ کس حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے؟ کوئی مستند دلیل پیش کرو، تو حلوہ خور حضرات کہتے ہیں آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ پر بہت برا بہتان اور جھوٹ باندھا گیا ہے کیونکہ اولیس قرنی رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کے ولی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ شرع کے خلاف کوئی اس قسم کا عمل کریں۔ کیونکہ یہ عمل اپنے آپ کو تکلیف دینے کی بنا پر خلاف شرع ہے۔

قارئین کرام! حلوہ خوروں کے یہ وہ الٹے پلٹے دلائل ہیں جو شب برات کے حلوے کے جواز میں گھڑے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی اس حلوے کا ادنیٰ سا اشارہ تک نہیں ملتا۔ البتہ مولانا عبدالسلام بستوی رضی اللہ عنہ نے ”اسلامی خطبات“ (۲۴۳/۱) میں لکھا ہے کہ ہندوؤں میں سال بھر میں ایک روز حلوہ پوڑی پکا کر کوؤں کو کھلاتے

ہیں اور وہ اسے بزرگوں، پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں۔

(۳) برتنوں کا بدلنا اور گھروں کی لیپا پوتی:

بعض لوگ شبِ برات کو گھروں کی لیپا پوتی کرتے ہیں، برتن تبدیل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی لغو اور بے اصل ہونے کے علاوہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے۔ مولانا عبدالسلام بستی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: گھروں کا لیپنا اور برتنوں کا بدلنا ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہے، جس طرح وہ لوگ دیوالی میں گھروں کو لپتے اور مٹی کے برتن بدلتے ہیں، اسی طرح بعض مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ بھی کفار کی نقل اور مشابہت ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔^①

(۴) روحوں کی حاضری:

بعض ضعیف الاعتقاد حضرات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس رات مردوں کی روہیں حاضر ہوتی ہیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں گھروں کی لیپائی صفائی اور برتنوں کی تبدیلی بھی شاید اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ارواح یہ سب دیکھ کر خوش ہوں۔

جہاں تک روحوں کی حاضری کا مسئلہ ہے تو یہ دو وجہ سے غلط ہے:

۱: اگر وہ ارواح نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی نعمتوں والی جنتوں میں ہیں کہ جہاں سے نکلنے کو ان کا جی نہیں چاہتا اور اگر جی چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں۔

۲: اور اگر وہ بد ہیں تو وہ ملزموں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حوالات میں بند ہیں جہاں سے انھیں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ لہذا یہ اعتقاد رکھنا کہ اس رات یا کسی دوسری رات روہیں حاضر ہوتی ہیں، سراسر غلط ہے۔

ملا علی قاری حنفی رقم طراز ہیں:

اس رات خاص طور پر فقراء کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تقسیم کرنا اس بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں، نہ مرفوع نہ موقوف نہ صحیح نہ ضعیف۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس رات

روحیں حاضر ہوتی ہیں اور ان کی تکریم کے لیے گھروں کو صاف کرنا، دیواروں کی لپٹائی کرنا اور ضرورت سے زیادہ چراغوں اور قندیلوں کو روشن کرنا، بلا شک و شبہ یہ سب بدعات اور گمراہی کے کام ہیں۔ اور آتش بازی کی ابتدا کرنے والے برا مکہ ہیں جو آتش پرست تھے اور جب مسلمان ہوئے تو دین کے لہادے میں انھوں نے آتش پرستی کو بھی اسلام میں داخل کر دیا اور جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ رکوع و سجود کرتے تو ان کے پیش نظر آگ ہوتی تھی اور شریعت میں ضرورت سے زیادہ آگ جلانا کسی مقام پر بھی جائز نہیں۔^①

علامہ احمد بن حجر ماہ شعبان کی بدعات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

پندرہ شعبان کی رات کا نام شب برات رکھے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اس رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، روزیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، بنا بریں لوگ رات بھر جاگ کر زور زور سے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کو لوگوں نے از خود گھڑ لیا ہے جن میں عمر اور روزی میں اضافہ کی درخواست کی جاتی ہے۔

پھر لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، گزشتہ شعبان سے لے کر موجودہ شعبان تک جو لوگ مرے ہوتے ہیں ان کے نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، بیوہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کی روح پندرہ شعبان کی رات میں آئے گی اس لیے وہ اس کے واسطے کھانا پکاتی ہے اور اس کے انتظار میں بیٹھتی ہے۔

علمائے سوء اس رات کے لیے شب قدر جیسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ شب قدر میں جس روح کے نزول کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس سے مراد مردوں کی ارواح ہیں۔^②

ماہ شعبان کے متعلق ضعیف و موضوع روایات:

۱: ”رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ نے

① بحوالہ مرعاة المفاتیح: ۳۴۲/۴۔

② بدعات اور ان کا شرعی ہوسٹ مارٹم، ص: ۴۶۵۔

فرمایا: شعبان کا روزہ جو رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جائے۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں صدقہ بن موسیٰ ضعیف عند الجمہور ہے۔

۲: ”جانتے ہو کہ شعبان کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں خیر کثیر پھوٹی ہے۔“^②

شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔

۳: ”ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی موتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔“^③

یہ روایت مرسل ہے۔

۴: رجب اللہ کا مہینا ہے شعبان میرا جبکہ رمضان میری امت کا مہینا ہے۔“^④

یہ روایت موضوع ہے۔

۵: ”ماہ شعبان کی دوسرے مہینوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح دیگر انبیاء پر میری فضیلت ہے۔“^⑤

یہ روایت بھی موضوع ہے۔

ماہ شعبان واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی	سن ہجری	واقعات و حوادث
فروری ۶۲۳ء	۵۲ھ	⑥ فرضیت صوم رمضان

① ترمذی، رقم: ۶۶۳۔ ② السلسلة الضعیفة، رقم: ۳۲۲۳۔

③ جامع البیان: ۱۳/۱۲۴۔ ④ الموضوعات: ۲/۱۱۷۔

⑤ المقاصد الحسنة، رقم: ۷۴۰۔

⑥ المنتظم: ۱/۲۹۲؛ عیون الآثار: ۱/۳۰۸؛ مرآة الجنان: ۱/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۔

- اُمّ المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہمراہ نبی ﷺ ۳ھ جنوری ۶۲۵ء
- وفات سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ۳ھ جنوری ۶۲۵ء
- ولادت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ ۳ھ جنوری ۶۲۶ء
- غزوہ بدر (الصغریٰ) ۳ھ جنوری ۶۲۶ء
- غزوہ بنی مصطلق یا مریسج ۵ھ دسمبر ۶۲۶ء

نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔

- سریہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ از طرف دومۃ الجندل ۶ھ دسمبر ۶۲۷ء
- سریہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ از طرف بنی سعد ۶ھ دسمبر ۶۲۷ء
- سریہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ از طرف تربعہ ۷ھ دسمبر ۶۲۸ء
- سریہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ از طرف نجد ۷ھ دسمبر ۶۲۸ء
- سریہ سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ از طرف فک ۱۰ھ دسمبر ۶۲۸ء

① المنتظم: ۳۳۸/۱؛ عیون الاثر: ۴۳۷/۱؛ الکامل: ۲۹۳/۱؛ سیر: ۳۴۷/۳؛ کتاب ازواج النبی، ص: ۱۳۸۔

② المنتظم: ۳۳۰/۱؛ سیر: ۶۶/۹۔

③ المنتظم: ۳۳۶/۱؛ ضعیف تاریخ طبری: ۱۳۹/۷؛ سیر: ۱۴۴/۴؛ تہذیب الکمال: ۶۶۱/۲؛ البداية والنهاية: ۲۷۷/۴؛ الاصابة: ۳۷۸/۱۔

④ ابن ہشام: ۴۹/۴؛ عیون الاثر: ۳۱/۲؛ الکامل: ۶۶/۲؛ البداية: ۲۷۴/۴؛ الرحيق المختوم، ص: ۴۰۶۔

⑤ المغازی، ص: ۲۹۹؛ ابن سعد: ۲۹۵/۱؛ المنتظم: ۳۴۲/۱؛ ابن ہشام: ۲۱۵/۳؛ عیون الاثر: ۷۹/۲؛ سیر: ۲۷۹/۱؛ البداية: ۲۶۴/۴۔

⑥ المغازی، ص: ۳۹۷؛ ابن سعد: ۳۱۶/۱؛ المنتظم: ۳۵۸/۱؛ الکامل: ۹۱/۲؛ عیون الاثر: ۱۰۵/۲؛ البداية: ۳۹۳/۴۔

⑦ المغازی، ص: ۳۹۸؛ ابن سعد: ۳۱۷/۱؛ الکامل: ۹۱/۲؛ المنتظم: ۳۵۹/۱؛ عیون الاثر: ۱۰۷/۲۔

⑧ المغازی، ص: ۴۹۳؛ ابن سعد: ۳۳۹/۱؛ المنتظم: ۳۷۵/۱؛ عیون الاثر: ۱۵۳/۲۔

⑨ المغازی، ص: ۴۹۴؛ ابن سعد: ۳۴۰/۱؛ المنتظم: ۳۷۶/۱؛ عیون الاثر: ۱۵۵/۲۔

⑩ المغازی، ص: ۴۹۴؛ ابن سعد: ۳۴۰/۱؛ المنتظم: ۳۷۶/۱؛ عیون الاثر: ۱۵۵/۲؛ الکامل: ۱۰۵/۲۔

- سریر سیدنا ابوقحادہ انصاری رضی اللہ عنہ از طرف خصرہ^① ۵۸ نومبر ۶۲۹ء
- وفات سیدہ اُمّ کلثوم بنت سید البشر ﷺ^② ۵۹ نومبر ۶۳۰ء
- وفد خولان کی آمد^③ ۵۱۰ نومبر ۶۳۱ء
- جنگ جسر^④ ۵۱۳ اکتوبر ۶۳۲ء
- وفات سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ^⑤ ۵۲۰ جولائی ۶۳۰ء
- وفات اُمّ المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا^⑥ ۵۲۵ اکتوبر ۶۶۵ء
- وفات سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ^⑦ ۵۵۰ اگست ۶۷۰ء
- واقعہ دیر الجماجم^⑧ ۵۸۲ ستمبر ۷۰۰ء
- شہادت جناب سعید بن جبیر^⑨ ۵۹۵ اپریل ۷۱۳ء
- وفات خلیفہ یزید بن عبد الملک و خلافت ہشام^⑩ ۵۱۰۵ جنوری ۷۲۳ء

① المغازی، ص: ۵۲۷؛ ابن سعد: ۳۵۱/۱؛ المنتظم: ۳۸۴/۱؛ الکامل: ۱۱۰/۲؛ عیون الاثر: ۱۷۶/۲۔
 ② ابن سعد: ۴۳/۸؛ المنتظم: ۴۰۷/۱؛ الکامل: ۱۵۷/۲؛ سیر: ۳۵۶/۳؛ الاصابہ: ۲۷۴۳/۴؛ البدایہ: ۶۹۸/۴۔

③ عیون الاثر: ۳۱۱/۲؛ ابن سعد: ۷۳/۲؛ زاد المعاد: ۶۹۶/۳۔

④ المنتظم: ۴۶۶/۱؛ الکامل: ۲۷۸/۲؛ البدایہ: ۱۱۷/۷۔

⑤ ابن سعد: ۶۰۶/۳؛ المنتظم: ۳۵۰/۲؛ الکامل: ۳۸۹/۲؛ صحیح تاریخ طبری: ۲۶۷/۳؛ اسد الغابہ: ۱۶۷/۱۔

⑥ مستدرک حاکم: ۱۵/۴؛ ابن سعد: ۷۴/۸؛ المنتظم: ۱۴۸/۲؛ البدایہ: ۲۶/۸؛ کتاب ازواج النبی، ص: ۱۴۴۔

⑦ ابن سعد: ۲۰/۶؛ تاریخ خلیفہ: ۱۲۸؛ الکامل: ۲۹۶/۳؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۵۱/۱؛ سیر: ۱۸/۴۔
 ⑧ المنتظم: ۲۸۹/۲؛ صحیح تاریخ طبری: ۱۶۶/۴؛ الکامل: ۲۰۸/۴۔

⑨ تہذیب الکمال: ۱۱۰/۴؛ مرآۃ الجنان: ۹۰/۱؛ تاریخ ابن خلکان: ۳۱۰/۲؛ سیر: ۵۰۵/۴؛ الکاشف: ۳۱۰/۱؛ تہذیب التہذیب: ۱۱/۴۔

⑩ صحیح تاریخ طبری: ۲۶۷/۴؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۱۳؛ البیعوبی: ۵۱۰/۲؛ الکامل: ۳۷۴/۴؛ البدایہ: ۶۰/۱۰۔

- ابو مسلم عبدالرحمن بن مسلم الخراسانی کا قتل^۱ ۱۳۷ھ جنوری، فروری ۷۵۵ء
- وفات امام سفیان بن سعید الثوری^۲ ۱۶۱ھ مئی ۷۷۷ء
- وفات امام لیث بن سعد^۳ ۱۷۵ھ دسمبر ۷۹۱ء
- ولادت خلیفہ مقتسم باللہ^۴ ۱۸۰ھ نومبر ۷۹۶ء
- وفات محدث عبداللہ ابن وہب الحمیری^۵ ۱۹۷ھ مئی ۸۱۳ء
- وفات امام ابو نعیم فضل بن دین^۶ ۲۱۹ھ ستمبر ۸۳۳ء
- نوٹ: دوسرا قول رمضان کا ہے۔
- خلیفہ مقتسم باللہ کی رومیوں سے جنگ^۷ ۲۲۳ھ جولائی ۸۳۸ء
- وفات امام ابو یوسف زہیر بن حرب^۸ ۲۳۳ھ مارچ ۸۳۹ء
- وفات امام اسحاق بن راہویہ^۹ ۲۳۸ھ فروری ۸۵۲ء
- فارس میں خوفناک زلزلے سے تباہی^{۱۰} ۲۴۲ھ دسمبر ۸۵۶ء

① خلیفہ، ص: ۲۷۲؛ المنتظم: ۴۶۸/۲؛ سیر: ۲۴۴/۵؛ البدایہ: ۳۰۲/۱۰۔

② سیر: ۱۵۶/۶؛ الکاشف: ۳۳۱/۱؛ تقویم تاریخی، ص: ۴۱۔

③ ابن سعد: ۳۲۶/۷؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۳۸/۱۴؛ سیر: ۳۵۴/۶؛ البدایہ: ۴۲۹/۱۰؛ تہذیب الکمال: ۴۸۶/۸۔

④ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۵۲/۴۔

⑤ المنتظم: ۲۱۶/۳؛ تہذیب الکمال: ۶۹۵/۸؛ ابن خلکان: ۲۵/۳؛ تہذیب التہذیب: ۶۷/۶۔

⑥ خلیفہ، ص: ۳۱۶؛ ابن سعد: ۲۵۴/۶؛ الکامل: ۱۸/۶؛ الکاشف: ۳۶۷/۲؛ سیر: ۳۹۹/۳؛ تہذیب التہذیب: ۲۴۰/۸۔

⑦ الکامل: ۴۲/۶؛ البدایہ: ۸۵/۱۱۔

⑧ المنتظم: ۳۷۰/۳؛ ابن سعد: ۲۳۹/۷؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۱۱/۹؛ الکامل: ۹۹/۶؛ سیر: ۲۸۵/۸؛ تہذیب الکمال: ۶۰۱/۳۔

⑨ الکنی والاسماء: ۳۴۸/۲؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۷۴/۷؛ المنتظم: ۳۸۴/۳؛ سیر: ۲۱۳/۸؛ تہذیب الکمال: ۳۶۷/۱۔

⑩ المنتظم: ۳۹۴/۳؛ الکامل: ۱۲۱/۶۔

- وفات امام ابو حاتم محمد بن ادريس الرازى ¹ ۲۷۷ھ نومبر ۸۹۰ء
- وفات محمد بن حسن ابن دريد الخوى ² ۳۲۱ھ اگست ۹۳۳ء
- بغداد میں شیعہ وسنى فسادات ³ ۳۴۹ھ اکتوبر ۹۶۰ء
- وزير ابو الفضل شيرازى نے کرخ شہر جلا دیا ⁴ ۳۶۲ھ مئی ۹۷۳ء
- بغداد میں طوفانی آندھى سے تباہی ⁵ ۳۷۸ھ دسمبر ۹۸۸ء
- ولادت امام ابو بکر احمد بن حسين البیهقی ⁶ ۳۸۴ھ ستمبر ۹۹۴ء
- بغداد میں طوفانی آندھى سے تباہی ⁷ ۳۹۹ھ اپریل ۱۰۰۹ء
- ولادت حافظ ابن ماکولاعلى بن ہبہ اللہ ⁸ ۴۲۲ھ جولائی ۱۰۳۱ء
- بغداد میں طوفانی بارش سے تباہی ⁹ ۴۳۶ھ فروری ۱۰۴۵ء
- شام اور اس کے مضافات میں خوفناک زلزلہ ¹⁰ ۴۵۵ھ اگست ۱۰۶۳ء
- وفات امام ابن حزم علی بن احمد الظاہری ¹¹ ۴۵۶ھ اگست ۱۰۶۴ء
- دمشق میں شریکوں نے آگ لگا دی، جامع دمشق بالکل جل گئی ¹² جولائی ۱۰۶۶ء

① تاریخ مدینة السلام: ۴۲۲/۲؛ المنتظم: ۴۹۶/۳؛ سیر: ۱۴۲/۹؛ تہذیب الکمال: ۵۳۶/۸؛ الکاشف: ۶/۳۔

② المنتظم: ۱۴۰/۴؛ الکامل: ۹۴/۷؛ سیر: ۵۴/۱۰؛ البدایہ: ۱۰۹/۱۲؛ ابن خلکان: ۶۷۴/۴۔

③ المنتظم: ۱۹۹/۴؛ الکامل: ۲۵۷/۷؛ تاریخ الاسلام: ۱۳۴/۲۵۔

④ الکامل: ۳۱۶/۷۔

⑤ المنتظم: ۲۶۲/۴؛ الکامل: ۴۰۶/۷؛ البدایہ: ۳۲۲/۱۲؛ تاریخ الاسلام: ۳۵۶/۲۶۔

⑥ ابن خلکان: ۸۱/۱؛ سیر: ۴۵۷/۱۱؛ مقدمة فضائل الاوقات، ص: ۲۳۔

⑦ المنتظم: ۳۰۷/۴؛ البدایہ: ۳۷۹/۱۲؛ تاریخ الاسلام: ۱۷۶/۲۷۔

⑧ سیر: ۶۷۷/۱۱؛ ابن خلکان: ۲۴۷/۳۔

⑨ المنتظم: ۳۸۸/۴۔ ⑩ المنتظم: ۴۴۰/۴؛ الکامل: ۳۳۹/۸۔

⑪ ابن خلکان: ۲۶۵/۳؛ سیر: ۴۷۸/۱۱؛ البدایہ: ۱۶۲/۱۳؛ لسان المیزان: ۷۳۲/۴؛ تاریخ الاسلام:

۲۸۸/۳۰۔ ⑫ المنتظم: ۴۴۵/۴؛ البدایہ: ۱۶۴/۱۳۔

- بغداد میں گرم آنندھی ^۱ ۴۵۹ھ جون ۱۰۶۷ء
- وفات خلیفہ القائم بامر اللہ و خلافت المتقدي ^۲ ۴۶۷ھ اپریل ۱۰۷۵ء
- ولادت حافظ ابن العربی ابو بکر محمد بن عبد اللہ ^۳ ۴۶۸ھ مارچ ۱۰۷۶ء
- ولادت قاضی ابوالفضل عیاض بن موسیٰ ^۴ ۴۷۶ھ دسمبر ۱۰۸۳ء
- بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ^۵ ۴۹۲ھ جون ۱۰۹۹ء
- وفات علامہ محمد بن عبد الکریم الشہرستانی ^۶ ۵۴۸ھ اکتوبر ۱۱۵۳ء
- وفات ابوالقاسم عبدالرحمن السہیلی ^۷ ۵۸۱ھ نومبر ۱۱۸۵ء
- ولادت حافظ زکی الدین عبدالعظیم المنذری ^۸ ۵۸۱ھ اکتوبر ۱۱۸۵ء
- شہادت سلطان شہاب الدین محمد بن سام الغوری ^۹ ۶۰۳ھ فروری ۱۲۰۸ء
- دیماط پر فرنگیوں کا قبضہ ^{۱۰} ۶۱۲ھ نومبر ۱۲۱۹ء
- ولادت امام ابن دقیق العید ^{۱۱} ۶۲۵ھ جولائی ۱۲۲۸ء
- وفات ابن الاثیر عز الدین علی بن محمد الجزری ^{۱۲} ۶۳۰ھ جون ۱۲۳۳ء
- وفات حافظ ابن التجار محمد بن محمود البغدادی ^{۱۳} ۶۳۳ھ دسمبر ۱۲۳۵ء

۱ المتنظم: ۴۴۷/۴؛ البداية: ۱۳/۱۶۷.

۲ المتنظم: ۴۵۹/۴؛ الکامل: ۳۷۹/۸؛ البداية: ۱۳/۱۸۹؛ تاریخ الاسلام: ۱۶/۳۱.

۳ ابن خلکان: ۶۴۶/۴.

۴ ابن خلکان: ۳۹۱/۳؛ الشفا ترجمة المصنف: ۷/۱.

۵ البداية: ۱۳/۲۶۰؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۲۳.

۶ ابن خلکان: ۶۳۰/۴؛ الملل والنحل، ص: ۲۰؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۳۷.

۷ ابن خلکان: ۱۱۲/۳؛ البداية: ۱۴/۳۳۴؛ تذکرة الحفاظ: ۴/۹۱۱؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۴۶.

۸ تاریخ الاسلام: ۴۸/۲۱۰؛ المنهل الصافی: ۱۳۳/۲.

۹ تاریخ الاسلام: ۴۳/۵۸؛ ابن خلکان: ۷۵۷/۶.

۱۰ الکامل: ۱۰/۴۰۳. ^{۱۱} سیر: ۱۵/۱۶۷.

۱۲ سیر: ۱۴/۶۶۱؛ البداية: ۱۵/۱۹۸؛ تاریخ الاسلام: ۴۵/۲۹۹.

۱۳ سیر: ۱۴/۱۷۴؛ البداية: ۱۵/۲۵۵.

- دمشق میں طوفانی بارش اور سیلاب ¹ ۵۲۸۳ نومبر ۱۲۸۲ء
- وفات امام ابن سید الناس محمد بن ابی عمرو ² ۵۷۳۴ اپریل ۱۳۳۲ء
- وفات شیخ علاء الدین مغلائی ³ ۵۷۶۲ جون ۱۳۶۱ء
- ولادت حافظ ابن حجر احمد بن علی العسقلانی ⁴ ۵۷۷۳ فروری ۱۳۷۲ء
- وفات حافظ اسلمیل بن کثیر الدمشقی ⁵ ۵۷۷۴ فروری ۱۳۷۳ء
- وفات حافظ ابن العراقی احمد بن عبد الرحیم ⁶ ۵۸۲۶ جولائی ۱۴۲۳ء
- وفات علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی ⁷ ۵۹۰۲ اپریل ۱۴۹۷ء
- وفات حافظ ابوالفتح محمد بن ابی عمرو ابن سید الناس ⁸ ۵۷۳۱ اپریل ۱۳۳۳ء
- وفات نواب وحید الزماں حیدر آبادی ⁹ ۵۱۳۳۸ مئی ۱۹۲۰ء
- وفات مولانا محمد علی جوہر ¹⁰ ۵۱۳۴۹ دسمبر ۱۹۳۰ء
- امریکا نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے ¹¹ ۵۱۳۶۴ اگست ۱۹۴۵ء
- آزادی مراکش و تونس ¹² ۵۱۳۷۵ مارچ ۱۹۵۶ء
- وفات مولانا ابوالکلام آزاد ¹³ ۵۱۳۷۷ فروری ۱۹۵۸ء

1 البداية: ۵۱۰/۱۵. 2 البداية: ۲۶۲/۱۶؛ سير: ۳۸/۱۵.

3 البداية: ۴۱۷/۱۶؛ الدرر الكامنة: ۱۴۰/۲؛ تقويم تاريخي، ص: ۱۹۱.

4 تهذيب التهذيب؛ مقدمة المحقق: ۲۳/۱؛ البدر الطالع: ۸۱/۱.

5 البداية، ترجمة المؤلف: ۶۴/۱؛ الدرر الكامنة: ۱۲۵/۱؛ البدر الطالع: ۱۴۳/۱.

6 البدر الطالع: ۶۷/۱؛ الضوء اللامع: ۲۱۸/۱.

7 البدر الطالع: ۱۷۸/۲.

8 سير: ۳۸/۱۵؛ البداية: ۲۶۲/۱۶.

9 نزهة الخواطر: ۶۴۳/۸.

10 تقويم تاريخي، ص: ۳۳۸.

11 بيسويں صدی کے اہم واقعات، ص: ۱۲۵.

12 تقويم تاريخي، ص: ۳۴۴.

13 بزم ارحمندان، ص: ۱۳۱.

- ① قادیانیوں کو حکومت پاکستان نے باقاعدہ غیر مسلم قرار دیا ① ۱۳۹۳ھ ستمبر ۱۹۷۴ء
- ② بنگالی رہنما شیخ مجیب الرحمن کا قتل ② ۱۳۹۵ھ اگست ۱۹۷۵ء
- ③ اسرائیل نے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا ③ ۱۴۰۱ھ جون ۱۹۸۱ء
- ④ چین میں خوفناک زلزلے سے تباہی ④ ۱۳۹۶ھ جولائی ۱۹۷۶ء
- ⑤ امریکا کی لیبیا پر بمباری ⑤ ۱۴۰۶ھ اپریل ۱۹۸۶ء
- ⑥ وفات سید محبت اللہ شاہ الراشدی ⑥ ۱۴۱۵ھ جنوری ۱۹۹۵ء
- ⑦ وفات سید بدیع الدین شاہ الراشدی ⑦ ۱۴۱۶ھ جنوری ۱۹۹۶ء
- ⑧ وفات میاں فضل حق ⑧ ۱۴۱۶ھ جنوری ۱۹۹۶ء
- ⑨ وفات سلطان المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی ⑨ ۱۴۲۰ھ دسمبر ۱۹۹۹ء
- ⑩ وفات مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری ⑩ ۱۴۲۰ھ نومبر ۱۹۹۹ء
- ⑪ پاکستان میں شدید سیلاب ⑪ ۱۴۳۱ھ جولائی ۲۰۱۰ء

① بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۷۲.

② ایضاً، ص: ۲۷۴.

③ ایضاً، ص: ۳۴۰.

④ واقعات عالم، ص: ۱۴۰.

⑤ ایضاً، ص: ۳۶۸.

⑥ کاروانِ سلف، ص: ۳۹۵؛ تذکرۃ النبلاء، ص: ۳۱۸.

⑦ کاروانِ سلف، ص: ۴۷۵.

⑧ مہمانِ فضل حق اور ان کی خدمات، ص: ۲۳۶.

⑨ مناقبہ حدیث، ص: ۵۰۹.

⑩ چالیس علماء اہل حدیث، ص: ۴۱۸.

ماہِ رمضان

رمضان اسلامی سال کا نواں قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: رَ، مَ، ضَ۔
تینوں مفتوح (زبر کے ساتھ) جبکہ الف ساکن ہے یعنی رَ، مَ، ضَ اُن۔ رمضان عربی زبان
کا لفظ ہے جو ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع رمضانات، رمضانون،
رماضین، ارمض اور ارمضة آتی ہے۔

رمضان رمض سے مشتق ہے جو باب ضَرَبَ يَضْرِبُ، نَصَرَ يَنْصُرُ اور
سَمِعَ يَسْمَعُ سے مصدر ہے۔ اس کا معنی: شدید گرمی، دھوپ کی شدت سے تپ جانے والی
زمین، یا پتھر، گرمی کی شدت سے کسی چیز کا جلنا وغیرہ ہے۔

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: یہ رمض سے مشتق ہے جس کے معنی سورج کی سخت
تپش کے ہیں۔ اَرْمَضَتْهُ سخت تپش نے اسے جلادیا۔ فَرَمَضَ چنانچہ وہ جھلس گیا۔ اَرَضُ
رَمَضَةٌ سخت گرم سرزمین، رَمَضَتِ الْغَنَمُ سخت گرمی میں باہر چرنے کی وجہ سے بکریوں
کے جگر زخمی ہو گئے۔^①

سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے:

((صَلَاةُ الْاَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَصَالُ.))^②

”نماز اَوَّابین کا (افضل) وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں دھوپ
میں گرم ریت پر چلنے سے تپنے لگیں۔“

مطلب یہ کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں اس درجہ جلنے لگیں کہ وہ چرنا چھوڑ دیں۔ یہ نماز
چاشت کا افضل وقت ہے، یعنی جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے۔
ماہِ رمضان کی وجہ تسمیہ:

اس میں اختلاف ہے کہ ماہِ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حافظ

① مفردات القرآن: ۱/ ۴۱۵۔

② مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الاوابین رقم: ۷۴۸۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان. ^① تاہم ذیل میں چند اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ طالبان علم ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ ان شاء اللہ

① اس مہینے میں گرمی کی وجہ سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے تھے اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ^②

② اس مہینے میں گرمی کی شدت سے پتھر جلنے لگتے تھے۔ رمضاء گرم پتھر کو کہتے ہیں۔ لہذا اسی مناسبت سے اسے رمضان کہا گیا۔ ^③

③ اس میں روزہ داروں کے گناہوں کو جلایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ ماہ رمضان ہے۔ ^④

اس سلسلے میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ
 ((اِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانُ لِأَنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوبَ.)) ^⑤

”ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔“

تاہم یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں زیاد بن میمون کذاب راوی ہے۔

④ یہ دلوں کو گرماتا ہے جس سے دل نصیحت پکڑتے ہیں اور آخرت پر غور و فکر کرتے ہیں جیسے ریت اور پتھر سورج کی حرارت کو جذب کر لیتے ہیں۔ ^⑥

⑤ خلیل نحوی کے نزدیک ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ گناہوں سے جسم کو دھو ڈالتا ہے اور دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ^⑦

⑥ ابن سکیت کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب لوگ اپنے ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے تاکہ شوال میں حرمت والے مہینوں سے قبل ان ہتھیاروں کے ذریعے لڑا جاسکے۔ لہذا

① فتح الباری: ۱۴۶/۴

② غنیۃ الطالبین: ۴۸۰/۱

③ ایضاً

④ غنیۃ الطالبین: ۴۸۰/۱؛ تفسیر الجامع لاحکام القرآن ۲/۲۸۶؛ فتح الباری: ۱۴۶/۴

⑤ السلسلۃ الضعیفۃ، رقم: ۳۲۲۳

⑥ غنیۃ الطالبین: ۴۸۱/۱؛ الجامع لاحکام القرآن: ۲/۲۸۶

⑦ غنیۃ الطالبین: ۴۸۱/۱

اس مہینے میں ہتھیار تیز کرنے کی وجہ سے اسے رمضان کہا جانے لگا۔ (کیونکہ رمضان کا معنی تیز کرنا بھی آتا ہے)۔^①

⑤ علامہ مجدد الدین فیروز آبادی، علامہ الجوهری، ابن فارس اور ابن درید بیان کرتے ہیں کہ جب قدیم عربوں کی زبان سے ان مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت جو مہینا جس موسم میں آیا اس کا اسی مناسبت سے دیا ہی نام تجویز کیا گیا، تو اتفاق سے رمضان کا مہینا سخت گرمی کے موسم میں آیا اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔^②

ماہ رمضان کے دیگر نام:

✽ ماہ رمضان کو دور جاہلیت میں ”ناتق اور ذیمر“ بھی کہا جاتا تھا۔^③

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں اسے ”شہر الصبر“ بھی کہا گیا ہے۔^④

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ایک روایت میں اسے ”شہر مبارک“ بھی کہا گیا ہے۔^⑤

✽ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت میں اسے ”شہر الصوم“ کہا گیا ہے۔^⑥

✽ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے فضائل رمضان پر مروی ایک لمبی روایت میں اس مہینے کے یہ نام بھی بیان کیے گئے ہیں: شہر عظیم، شہر المواساة۔^⑦

✽ سیدنا انس سے مروی ایک روایت میں اسے ”شہر مطہر“ کہا گیا ہے۔^⑧

① الجامع لاحکام القرآن: ۲/۲۸۶۔

② القاموس المحيط: ۲/۱۹۰؛ لسان العرب: ۷/۱۶۰۔

③ کتاب الازمنة والامکنہ، ص: ۲۰۹، ۲۱۰۔

④ نسائی، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی ابی عثمان، رقم: ۲۴۰۸۔ قال الالبانی: صحیح۔

⑤ نسائی، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی معمر، رقم: ۲۱۰۶، وسندہ ضعیف۔

⑥ مسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان القبلة فی الصوم، رقم: ۱۱۰۶۔

⑦ ابن خزيمة، کتاب الصیام، باب فضائل شهر رمضان ان صح الخبر، رقم: ۱۸۸۷، وسندہ ضعیف۔

⑧ الکامل لابن عدی: ۸/۲۵۴، وهو حسن۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوالخیر طالقانی نے اپنی کتاب ”حظائر القدس“ میں رمضان کے ساٹھ مختلف نام ذکر کیے ہیں۔^① تاہم حافظ موصوف نے ان ناموں کی تفصیل بیان نہیں کی۔

ماہ رمضان کو رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان؟

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے:
 ((لَا تَقُولُوا: رَمَضَانَ، فَإِنَّ رَمَضَانَ إِسْمُ اللَّهِ، وَلَكِنْ قُولُوا:
 شَهْرُ رَمَضَانَ.))^②

”تم رمضان نہ کہو، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے بلکہ تم ماہ رمضان کہا کرو۔“
 اس روایت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو ”رمضان“ بغیر اضافت کے یعنی صرف رمضان کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے، لہذا بعض لوگ اسی کے قائل ہیں جیسے اصحاب مالک وغیرہ۔ تاہم جمہور کے نزدیک اس کا استعمال اضافت یعنی ماہ رمضان اور بغیر اضافت یعنی صرف رمضان دونوں طرح جائز ہے۔ گو قرآن مجید میں اس کا استعمال صرف اضافت ہی سے ہے لیکن احادیث میں یہ اضافت اور بغیر اضافت کے دونوں طرح آیا ہے، لہذا دونوں طرح جائز ہے۔

ابن حاجب اور دیگر نحوی کہتے ہیں: لا تضاف لفظ شہر بشہر الا الذی فی اولہ راء یعنی جن مہینوں کے ناموں کا پہلا حرف ”ز“ ہے (جیسے رمضان، ربیع) ان کے سوا کسی اور مہینے کے نام سے پہلے شہر (ماہ) کا لفظ ذکر نہیں کیا جاسکتا۔ مگر ابن حاجب وغیرہ کی اس بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ”ز“ والے ناموں کے شروع میں شہر (ماہ) کا استعمال ضروری ہے۔^③

① فتح الباری: ۷/۱۳۳۔

② الکامل لابن عدی: ۸/۳۱۳۔

③ توفیق الباری: ۳/۶۳۔

جہاں تک مذکورہ بالا روایت کا تعلق ہے تو وہ بلاشبہ ضعیف بلکہ موضوع ہے جیسا کہ محدثین نے اس کی وضاحت فرمادی ہے۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هذا حديث موضوع لا اصل له ، و ابو معشر اسمه نجيع ، كان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه ويضحك اذا ذكره . وقال يحيى بن معين : اسنادہ ليس بشئ . قال المصنف : قلت : ولم يذكر احد في اسماء الله تعالى رمضان ، ولا يجوز ان يسمي به اجماعا .^①

یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ابو معشر جس کا نام نصح ہے، اسے امام یحییٰ بن سعید نے ضعیف کہا اور اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی بلکہ اس کے ذکر سے ہستے تھے۔ اور امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ اس روایت کی سند کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں (ابن جوزی) کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں رمضان کسی نے بھی ذکر نہیں کیا اور اس پر اجماع ہے کہ (اللہ تعالیٰ کا) یہ نام رکھنا جائز نہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ روایت موضوع ہے، لہذا رمضان یا ماہ رمضان کہنا دونوں طرح درست ہے۔ کیونکہ لفظ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور شہر رمضان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ لہذا ثابت ہوا کہ دونوں طرح سے اس مہینے کا نام لیا جاسکتا ہے۔

المبارک: (اَلْ، مُ، بَا، رَك) المبارک یہ الشہر محذوف کی صفت ہے۔ یہ لفظ عام طور پر رمضان کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے: رمضان المبارک۔ مبارک کا معنی ہے: برکت دیا ہوا، بابرکت۔ تو رمضان المبارک کا معنی یہ ہوا: رمضان بابرکت مہینا۔ اور واقعی یہ سارے کا سارا مہینا برکتوں والا ہے۔

سحری میں برکت:

✽ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَتًا.))^①

”سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔“

✽ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان میں

سحری کے لیے بلایا اور فرمایا:

((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.))^②

”آؤ، برکت والا کھانا کھاؤ۔“

✽ سیدنا مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ، فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ.))^③

”سحری کا کھانا ضرور کھاؤ کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے۔“

ماہ رمضان میں تمام مسلمان اُنتیس یا تیس دن بلاناغہ سحری کھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے

رمضان کے پورے مہینے میں مسلسل برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

افطاری کی کھجوروں میں برکت:

سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَتٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ

تَمْرًا فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ.))^④

”جب تم میں سے کوئی (روزہ) افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ

① بخاری، کتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب، رقم: ۱۹۲۳.

② ابوداؤد، کتاب الصیام، باب من سمی السحور الغداء، رقم: ۲۳۴۴۔ قال الالبانی: صحیح.

③ نسائی، کتاب الصیام، باب تسمية السحور غداء، رقم: ۲۱۶۴ وقال الالبانی: صحیح الاسناد.

④ ترمذی، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی الصدقة علی ذی القربة، رقم: ۶۵۸ وقال: حدیث سلمان بن

عامر، حدیث حسن.

باعث برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ باعث طہارت ہے۔“

ماہِ رمضان میں مسلسل سحری و افطاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور افطار کے وقت کھجور بھی خوب کھائی جاتی ہے۔ لہذا پورے مہینے میں صبح و شام مسلسل برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔

برکت والی رات:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حَمْدٌ ۝ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝﴾ (الدخان: ۱-۳)

”حم۔ اس وضاحت والی کتاب (قرآن) کی قسم! یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔“

یہاں بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں صراحت ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝﴾ (القدر: ۱)

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا۔“

ایک مقام پر یوں صراحت فرمادی:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”ماہِ رمضان وہ (مہینا) ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

ان آیات سے پتا چلا کہ قرآن مجید ماہِ رمضان ہی کی ایک برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں اتارا گیا اور لیلۃ القدر ماہِ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔

شب قدر کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسرا، اس میں فرشتے اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرا، اس میں سارے سال میں

ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا، یہ رات ہزار مہینے سے بھی افضل ہے۔ پانچواں، یہ رات صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔
ثواب میں برکت:

رمضان المبارک میں کئے ہوئے نیک اعمال کے ثواب میں بھی بہ نسبت دوسرے مہینوں کے اضافہ اور برکت ہوتی رہتی ہے۔

✽ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا: ((مَا مَنَعَكَ اَنْ نَحُجَّجِيَ مَعَنَا)) تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس صرف دو ہی اونٹ تھے۔ ایک پر میرا خاوند اور بیٹا سوار ہو کر حج کرنے چلے گئے، جبکہ دوسرا اونٹ ہمارے لیے چھوڑ گئے جس پر ہم پانی لاتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَاِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاَعْتَمِرْ يَ، فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً .))^①
 ”جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ (ثواب میں) حج کے برابر ہے۔“

✽ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ((عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً))^② ”رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔“
 ✽ سیدنا ہرم بن حبیش رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً))^③ ”رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔“
 ✽ سیدنا ابو معقل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ((عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً))^④ ”رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔“

① مسلم، کتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم: ۱۲۵۶۔

② ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب العمرة في رمضان، رقم: ۲۹۹۵، وقال الالبانی: صحيح۔

③ ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب العمرة في رمضان، رقم: ۲۹۹۲۔

④ ايضاً، رقم: ۲۹۹۳۔

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. ①

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح حضور قلب اور اخلاص نیت کی بنا پر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح مبارک وقت کی مناسبت سے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔

ماہ رمضان کے فضائل:

ماہ رمضان المبارک فضائل کے باب میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ کتاب و سنت میں سب مہینوں سے بڑھ کر اسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اسلامی مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان ہی کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں دیگر مہینوں کی بہ نسبت اس مہینے کے فضائل و مسائل پر مشتمل اب تک بیسیوں کتب منصفہ شہود پر آچکی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ان شاء اللہ!

(۱) نزول قرآن:

ماہ رمضان کو یہ بے مثل فضیلت حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا آخری کلام قرآن مجید نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کی نشانیاں ہیں۔“

رمضان المبارک کی یہی فضیلت کافی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا جو سب سے اعلیٰ، خوبصورت اور جامع و مانع کلام ہے۔ دنیا کے تمام دانشور، ادیب اور فصیح مل کر بھی کلام الہی جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کلام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شرک و بدعت کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ ہے۔

(۲) گناہوں کی بخشش:

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،
وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ.))^①

”جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصولِ ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ.))^②

”جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① بخاری، کتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، رقم: ۱۹۰۱۔

② مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم: ۷۵۹۔

((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُعْقَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.))^❶

”اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور اس آدمی کی بھی ناک خاک آلودہ ہو جس پر رمضان آ کر اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے پاس بوڑھے والدین کو پایا اور انھوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔“

❶ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
((الْصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.))^❷

”پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جب کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔“

معلوم ہوا کہ ماہِ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، بخشش اور مغفرت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے جس میں ایمان داروں کو گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے پاک صاف ہونے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا جاتا ہے تو جو شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اپنے نفس کو گناہوں کی نجاتوں میں ہی غرق رکھے وہ انتہائی بد بخت اور بد قسمت ہے کہ اس میں وہ نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔

❶ ترمذی، کتاب الدعوات، باب قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، رقم: ۳۵۴۵، وقال: هذا حديث

حسن غریب.

❷ مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الصلوات الخمس، رقم: ۲۳۳.

(۳) دعاؤں کی قبولیت:

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.))^①

”تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، عادل حکمران، اور مظلوم کی دعا تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میری عزت کی قسم! میں ضرور تیری مدد کروں گا خواہ کچھ دیر بعد ہی ہو۔“

✽ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةٍ مَا تُرَدُّ.))^②

”روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دعاؤں اور التجاؤں کی قبولیت کا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہر وقت اور ہر آن کھلے رہتے ہیں۔ انسان میں بندگی کا احساس اور مانگنے کا سلیقہ ہو تو مالک بے نیاز ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کی مرادیں برلاتا ہے۔

جو مانگنے کا سلیقہ ہے، اس طرح مانگو

خدا کے در سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟

① ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی العفو والعافیۃ، رقم: ۳۵۹۸ وقال: حسن.

② ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصائم لا ترد دعوتہ، رقم: ۱۷۵۳، قال البوصیری: هذا اسناد

صحیح ورجالہ ثقات.

لیکن شب و روز کے اس نظام میں بعض ایام و شہور ایسے بھی آتے ہیں جن میں رحمت الہی کا دریا جوش میں ٹھاٹھیں مارنے لگ جاتا ہے۔ اس میں اگر دل کی لگن کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥٠﴾

(البقرة: ۱۸۶)

”اور جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، تو میں بہت ہی قریب ہوں۔ (ہر وقت) پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اور بعد میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل بیان فرمائے، جبکہ درمیان میں یہ دعا کا مسئلہ بیان کر کے ایک تو اس کی فضیلت واضح کر دی اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینا ہے۔ واللہ اعلم

(۴) رحمت اور جنت کے دروازوں کا کھلنا:

(۵) جہنم کے دروازوں کا بند ہونا:

(۶) شیاطین کا یا بند سلاسل ہونا:

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ))^۱

”جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے بڑے اہتمام سے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو

پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ
 جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ))^①

”جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے خوب کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔“
 ✽ جناب عرفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی نے بیان کیا کہ
 آپ ﷺ نے فرمایا:

((فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ
 النَّارِ، وَيُصَبَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا
 طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ! وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ.))^②

”رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر سرکش شیطان پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: اے نیکی کے طالب! نیکی کر، اور اے برائی کے طالب! برائی سے رک جا۔“

ماہ رمضان میں کرنے والے اعمال

(۱) روزہ:

ماہ رمضان کی ان برکات اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو اس مہینے میں جن خصوصی اعمال کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سرفہرست روزہ ہے۔

① مسلم، کتاب الصیام، باب فضل شہر رمضان، رقم: ۱۰۷۹۔

② نسائی، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی معمر.....، رقم: ۲۱۰۸ قال الالبانی: صحیح۔

جس طرح رمضان المبارک کے فضائل بے شمار ہیں، ایسے ہی روزے کے فضائل بھی بہت ہیں جن کی تفصیل سے یہ چند سطور قاصر ہیں۔ تاہم ذیل میں چند باتیں پیش خدمت ہیں:

○ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر فرض کیے ہیں۔

✽ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔“

✽ اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہو، یا مسافر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔“

ان آیات بینات سے یہ بات واضح ہوئی کہ ماہ رمضان کے روزے تمام اہل ایمان پر

فرض کیے گئے ہیں۔ احادیث سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔

✽ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ((الْصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ شَيْئًا)) ”پانچ نمازیں، باقی اس سے زیادہ نفل ہیں۔“ اس نے کہا: مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ((صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ شَيْئًا)) ”ماہ رمضان کے روزے، باقی اس کے علاوہ نفل ہیں۔“ وہ کہنے لگا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے؟ آپ نے اسے اسلام کے احکام بتلائے۔ وہ بولا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بزرگی دی! میں اللہ کے فرض کیے ہوئے میں سے (اپنی طرف سے) نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) اَوْ ((دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ)) ”اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔“ یا فرمایا: ”اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں جائے گا۔“^۱

✽ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم چاہتے کہ کوئی سمجھ دار دیہاتی آئے اور آپ سے دینی امور پوچھے ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا: اے محمد ﷺ! ہمارے پاس آپ کا مبلغ گیا تھا جس نے ہمیں خبر دی کہ آپ کا دعویٰ ہے اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: ((صَدَقَ)) ”اس نے سچ کہا ہے۔“ دیہاتی نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ نے فرمایا: ((الَّلهُ)) ”اللہ تعالیٰ نے۔“ اس نے کہا: زمین کس نے پیدا کی اور اس میں پہاڑ کس نے بنائے؟ آپ نے فرمایا: ((الَّلهُ)) ”اللہ تعالیٰ نے۔“ پھر اس

نے پوچھا کہ اس میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ((اللّٰهُ)) ”اللہ تعالیٰ نے۔“ اس نے کہا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں! جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: ((نَعَمْ)) ”ہاں۔“ پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتلایا کہ ہم پر پانچ نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: ((صَدَقَ)) ”اس نے سچ کہا ہے۔“ پھر اس نے کہا: آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ((نَعَمْ)) ”ہاں۔“ پھر وہ بولا: آپ کے مبلغ کا خیال ہے کہ ہم پر سال میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: ((صَدَقَ)) ”اس نے سچ کہا ہے۔“ اس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو ان کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ((نَعَمْ)) ”ہاں۔“ پھر وہ بولا: آپ کے مبلغ کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا: ((صَدَقَ)) ”اس نے سچ کہا۔“ وہ بولا کہ میں آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ((نَعَمْ)) ”ہاں۔“ پھر (یہ سب کہہ سن کر) وہ بولا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، میں ان میں سے نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم۔ آپ نے فرمایا: ((لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ)) ”اگر اس نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور ضرور جنت میں جائے گا۔“^①

یہ حدیث بھی اس بات پر دال ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس سلسلے میں اور بھی متعدد صحیح احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں

① بخاری، کتاب العلم، باب القراءة والعرض علی المحدث، رقم: ۶۳؛ نسائی، رقم: ۲۰۹۱ والفظہ لہ۔

اور پھر اجماع امت اس پر مستزاد ہے۔

○ ماہِ رمضان کے روزے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہیں جیسا کہ سیدنا ابن

عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.))^①

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

✽ سیدنا عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قضاہ کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مِنَ الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.))^②

○ رمضان المبارک کے روزے تمام روزوں سے افضل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ.))^③

”رمضان کے بعد سب مہینوں سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینہ محرم کے ہیں۔“

① بخاری: کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم رقم: ۸.

② ابن حبان، کتاب الصوم، رقم: ۴۳۲۹ صحیح.

③ مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، رقم: ۱۱۶۳.

یعنی سب سے افضل روزے تو ماہ رمضان ہی کے ہیں تاہم رمضان کے بعد سب مہینوں سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں۔

⑤ ماہ رمضان کے روزے اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ گزشتہ سطور میں حدیث گزر چکی ہے۔

(۲) قیام:

ماہ رمضان میں کیے جانے والے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل قیام رمضان بھی ہے، گو یہ فرض تو نہیں تاہم یہ انتہائی اہمیت و فضیلت کا حامل ضرور ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس سے غفلت برتے تو وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ اپنے اصحاب کو اس کی بڑی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، يَقُولُ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) ①

رسول اللہ ﷺ قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ واجبی طور پر انہیں حکم دیں۔ آپ ﷺ فرماتے ”جو کوئی ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

قیام رمضان کے مسائل:

① قیام رمضان دراصل تہجد ہی کی نماز ہے جسے رمضان میں ”تراویح“ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والتروايح جمع ترويح، وهي المرة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي

رمضان التروايح لأنهم أول ما اجمعوا عليها كانوا
يستریحون بين كل تسليمتين .^①

تراویح ترویجہ کی جمع ہے جو راحت سے مشتق ہے یعنی آرام جیسے تسلیمہ
سلام سے مشتق ہے۔ رمضان کی راتوں میں جماعت سے (نفل) نماز ادا
کرنے کو تراویح کہا جاتا ہے اس لیے کہ شروع میں لوگ ہر دو سلام کے بعد کچھ
دیر آرام کیا کرتے تھے۔

یاد رہے کہ نماز تراویح کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے جب کہ حقیقت میں
یہ قیام رمضان، تہجد، صلاۃ اللیل یا قیام اللیل وغیرہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔
تاہم غیر رمضان کی بہ نسبت رمضان المبارک میں اسے ادا کرنے کی زیادہ تاکید اور فضیلت
بیان کی گئی ہے۔

② قیام رمضان یا نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک رہتا ہے۔ اس
دوران اسے کسی بھی وقت ادا کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشَرَ
رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ .^①
رسول اللہ ﷺ نماز عشاء۔ جسے لوگ عتَمہ بولتے ہیں۔ اور نماز فجر کے
درمیان گیارہ رکعات ادا فرماتے۔ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور ایک
رکعت وتر پڑھتے تھے۔

وقت کی اسی وسعت اور گنجائش کی وجہ سے نماز تراویح کو عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ لیا
جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قیام رمضان کی فضیلت حاصل کر سکیں۔ تاہم رات کے

① فتح الباری: ۳۱۷/۴۔

② صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب صلاۃ اللیل، رقم: ۷۳۶۔

آخری حصے میں ادا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا مستوجب ہے۔

✽ سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطِعُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا
 وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.))^①

”اے لوگو! سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم
 نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔“

✽ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَآيَقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ،
 فَإِنْ آتَتْ رَشً فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ
 اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَآيَقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ آتَى رَشَتْ فِي
 وَجْهِهِ الْمَاءَ.))^②

”اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جس نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنی بیوی
 کو جگایا پھر اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر اس کی بیوی نے جاگنے سے انکار کیا تو
 اس مرد نے اس کے منہ پر پانی کے چھینے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی
 رحم فرمائے جس نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا تو اس نے
 بھی نماز پڑھی۔ اگر خاوند نے اٹھنے سے انکار کر دیا تو عورت نے اس کے منہ پر
 پانی کے چھینے مارے۔“

✽ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
 ((أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِنْ
 اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ))^③

① ترمذی، کتاب صفة القيامة، رقم: ۲۴۸۵ وقال: هذا حديث صحيح.

② ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ايقظ اهله، رقم: ۱۳۳۶، حسن.

③ ترمذی، کتاب الدعوات، رقم: ۳۵۷۹، صحيح.

”رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ۔“

نیز دیگر احادیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی ﷺ کا اکثر معمول رات کے آخری حصے ہی میں نماز پڑھنے کا تھا۔ آپ ﷺ رات کے اوّل حصے میں سوتے تھے اور آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے۔^① یہ آپ ﷺ کا اکثر معمول تھا۔ ورنہ آپ ﷺ نے رات کے بھی حصوں میں نماز ادا کر کے امت پر آسانی فرمائی ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کو رات تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتے تھے اور اگر ہم آپ ﷺ کو سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے تھے۔^②

✽ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب اس نماز کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام فرمایا تو ایک دن لوگوں کو رات کے اوّل حصے میں باجماعت تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا:

وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. ^③

رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد رات کے آخری حصے (کی فضیلت) سے تھی۔ کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔

بہر حال نماز تراویح کا عشاء کے فوراً بعد پڑھ لینا جائز جب کہ دیر سے یعنی رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔

③ نماز تراویح باجماعت یا جماعت کے بغیر ادا کرنا، دونوں طرح جائز اور درست ہے۔ تاہم باجماعت ادا کرنے میں زیادہ فضیلت ہے۔

① بخاری، کتاب التہجد، باب من نام أول الليل وأحيا آخره، رقم: ۱۱۴۶۔

② بخاری، کتاب التہجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل، رقم: ۱۱۴۱۔

③ بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: ۲۰۱۰۔

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))^①

”باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“

اس حدیث کے عموم میں نماز تراویح کی جماعت بھی شامل ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ

نے بھی نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے۔

چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات مسجد میں نماز

تراویح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ ﷺ کی اقتداء میں پڑھی۔ پھر دوسری رات جب

آپ ﷺ نے پڑھی تو مقتدی زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری رات بھی ایسا ہوا، چوتھی رات

جب لوگ (زیادہ) جمع ہو گئے تو آپ گھر سے تشریف ہی نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو

نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ

تَقْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا))^②

”اما بعد! مجھے تمہارے یہاں جمع ہونے کا علم تھا لیکن مجھے خوف اس بات کا ہوا

کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔“

مسلم کی روایت میں ہے:

((وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ)) یعنی رمضان کی بات ہے۔^③

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے

روزے رکھے۔ آپ نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا حتیٰ کہ مہینے کا ایک ہفتہ باقی رہ

گیا تو آپ نے ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی۔ جب (آخر سے) چھٹی

① بخاری، کتاب الاذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ۶۴۵۔

② بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: ۲۰۱۲۔

③ مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم: ۷۶۱۔

رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا۔ جب پانچویں رات آئی تو ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروادیتے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسْبَ لَهُ قِيَامُ

اللَّيْلِ.)) ”انسان جب امام کے ساتھ (باجماعت) نماز پڑھتا ہے اور اس کے

فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا

جاتا ہے۔“

جب چوتھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا۔ جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے اہل خانہ، خواتین اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں (اتالما) قیام کرایا کہ ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے۔^①

ان احادیث سے بہ صراحت واضح ہو گیا کہ نماز تراویح باجماعت ادا کرنا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ نبی ﷺ نے تین راتوں میں مسجد آ کر اجتماعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ قیام کر کے ثابت فرمادیا کہ یہ مستحب و مسنون ہے۔ بعد ازاں اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے فرض نہ ہو جائے اور پھر امت اس کی ادائیگی سے عاجز ہو کر گناہگار نہ ہو جائے، لہذا اسے جماعت سے پڑھنا ترک کر دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں معاملہ اسی طرح رہا کہ کچھ لوگ باجماعت اور کچھ لوگ انفرادی طور پر اسے ادا کرتے تھے۔ تا آنکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک ہی امام کی اقتدا میں مستقل طور پر جمع فرمادیا۔

✽ عبدالرحمن بن عبدالقاری کا بیان ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے (باجماعت پڑھ رہے) تھے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے

① ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب فی قیام شہر رمضان.....، رقم: ۱۲۷۵، قال الالبانی: صحیح.

فرمایا: میرا خیال ہے کہ اگر تمام لوگوں کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہی ٹھان کر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان سب کا امام بنادیا۔ پھر ایک رات آپ نکلے دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح (باجماعت) پڑھ رہے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے۔^①

یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو ایک امام کی اقتدا میں جمع کرنے سے پہلے بھی بعض صحابہ نماز تراویح باجماعت ادا کیا کرتے تھے اور پھر یہ کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد چونکہ فرضیت والا خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام نے پھر مستقل طور پر ایک ہی امام کے پیچھے اسے باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کر دیا۔ آج اگر کوئی سر پھرا اس عمل کو ناجائز اور بدعت گردانے تو وہ بے علم، بے عمل اور مخالف صحابہ ہوگا۔

④ جہاں تک رکعات تراویح کی تعداد کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں نبی ﷺ کا عام معمول و رسمیت گیارہ رکعات ہی کا تھا۔

✽ ابوسلمہ بن عبد الرحمن کا بیان ہے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی رمضان میں (رات کی) نماز کیسی ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.^②

رمضان ہوتا یا غیر رمضان آپ ﷺ گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

✽ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُؤْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.^③

① بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: ۲۰۱۰۔

② بخاری، کتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: ۲۰۱۳۔

③ مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم: ۷۳۶۔

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ رات کو گیارہ رکعات ادا فرماتے، جن میں سے ایک وتر ہوتا تھا۔

✽ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوُتْرَ. ❶

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں نماز پڑھا کی، آپ ﷺ نے آٹھ رکعات اور وتر پڑھے۔

✽ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز تراویح گیارہ رکعات پڑھائیں۔ ❷

✽ سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھاتے تھے۔ ❸

✽ معلوم ہوا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون تعداد وتر سمیت گیارہ ہے۔ اسی پر خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الذی أخذ لنفسی فی قیام رمضان هو الذی جمع بہ عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة رکعة، وهی صلاة رسول الله ﷺ، ولا أدری من أحدث هذا الركوع الكثير. ❹

میں تو اپنے لیے گیارہ رکعات تراویح کا قائل ہوں جس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور یہی رسول اللہ ﷺ کی نماز تھی۔ میں نہیں جانتا کہ لوگوں نے یہ بہت سی رکعتیں کہاں سے نکال لی ہیں۔

❶ ابن حزمیہ: ۱۳۸/۲، رقم: ۱۰۷۰ وسندہ حسن.

❷ موطا امام مالک، کتاب صلاة اللیل، رقم: ۲۴۹ وسندہ صحیح.

❸ مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۲۰/۵ وسندہ صحیح.

❹ کتاب التہجد، ص: ۱۷۶ دوسرا نسخہ، ص: ۲۹۷ بحوالہ تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی

✽ علامہ ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والصحيح أن يُصَلِّيَ إحدى عشرة ركعة صلاة النبي ﷺ وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له. ①

صحیح بات تو یہی ہے کہ (نماز تراویح) گیارہ رکعات ہی پڑھنی چاہیے۔ یہی نبی ﷺ کی نماز اور قیام ہے۔ اس کے علاوہ جو اعداد ہیں تو ان کی کوئی اصل (کتاب و سنت میں) نہیں۔

⑤ آخری بات یہ ہے کہ کیا تراویح اور تہجد دو الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز کے دو مختلف نام ہیں؟

اس سوال کا جواب آسان ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے دو مختلف نام ہیں۔ عام دنوں میں جسے نماز تہجد کہا جاتا ہے، وہی رمضان میں نماز تراویح کہلاتی ہے۔

حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تہجد اور تراویح ایک ہی ہے۔ مغایرت اسی طرح کی ہے جیسے دریائے برہم پتر، سانہر، مینگھنا۔ یہ تینوں ایک دریا کے نام ہے جو جھیل مانسرو کوہ ہمالیہ کی جانب شمال سے نکلتا ہے۔ اسی طرح انک، سندھ وغیرہ دریا ایک ہی ہے جس علاقے سے گزرا اس کے نام سے موسوم ہو گیا، ٹھیک اسی طرح تراویح ہے۔ رمضان میں اسی تہجد کا نام تراویح رکھ دیا گیا۔ کیونکہ چار پڑھ کر ذرا ترویج کرتے یعنی ٹھہر جاتے ہیں پھر یہ نام بھی رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں نہ تھا بلکہ اس کو اس وقت قیام رمضان کے نام سے موسوم کرتے تھے جو بالکل دریا کی مثال مذکور کے موافق ہے جہاں سے گزرا، وہاں کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ②

① عارضة الاحوذی شرح جامع ترمذی: ۱۹/۴ بحوالہ تعداد رکعات قیام رمضان، ص: ۲۶۔

② فتاویٰ اہل حدیث: ۱/۳۹۹۔

مزید تفصیل کے لیے: ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ از شیخنا مولانا مبشر احمد ربانی:

۳۰۲/۳۰۴

(۳) تلاوت قرآن:

ماہ رمضان میں جن اعمال کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، ان میں تلاوت قرآن مجید بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر کی وہیں اس کے ساتھ ماہ رمضان کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کی لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کی واضح دلیلیں ہیں۔“

معلوم ہوا کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلَخَ، يَعْزِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ. ①

”جبریل علیہ السلام آپ ﷺ سے رمضان کی ہر رات کو ملتے تو نبی ﷺ انہیں قرآن مجید سناتے۔“

ایک روایت میں ہے:

وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي لَيْلَةِ رَمَضَانَ، فَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. ②

”جبریل امین علیہ السلام رمضان میں ہر رات رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کرتے تو آپ ﷺ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔“

① بخاری، کتاب الصوم، باب اجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان، رقم: ۱۹۰۲.

② بخاری، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم: ۶.

مولانا داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ نزول قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں سماء دنیا کی طرف تھا۔ پھر وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول بھی رمضان شریف ہی میں شروع ہوا۔ اس لیے رمضان شریف قرآن کریم سکے لیے سالانہ یادگار مہینا قرار پایا اور اسی لیے اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام قرآن مجید کا باقاعدہ دور فرمایا کرتے تھے۔^①

(۴) اعتکاف:

ماہ رمضان کے خصوصی اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ تمام دنیاوی مصروفیات ترک کر کے محض عبادت الہی کی نیت سے مسجد میں آ کر ٹھہرنے کو ”اعتکاف“ کہتے ہیں۔ یہ مبارک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں ہر سال ماہ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو مسجد میں آ کر اعتکاف فرماتے۔ ایک سال کسی سفر کی وجہ سے یہ عمل چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

✽ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ (آخری عشرے کے دوران) سفر میں تھے، جب اگلا سال آیا تو آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔^②

✽ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے (مسجد میں) ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس میں چلے جاتے۔ پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے خیمہ کھڑا کرنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا

① صحیح بخاری مترجم: ۱۶۱/۳.

② ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ما جاء فی الاعتکاف، رقم: ۱۷۷۰؛ ابو داؤد، کتاب الصیام، باب

الاعتکاف، رقم: ۲۴۶۳، وسندہ صحیح.

کر لیا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا: ((مَا هَذَا؟)) ”یہ کیا ہے؟“ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((الْبُرُ تَسْرُونَ بِهِنَّ)) ”کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟“ پھر آپ نے اس مہینے (رمضان) کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔^①

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے اعتکاف کی قضا کسی دوسرے مہینے میں بھی دی جاسکتی ہے۔

✽ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاحِدَ مِنْ رَمَضَانَ. ②
رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔

✽ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاحِدَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. ③

نبی ﷺ اپنی وفات تک مسلسل رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں۔

مسائل اعتکاف:

① علمائے کرام نے اعتکاف کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں:

ا: واجب اعتکاف: مثلاً کوئی شخص نذرمان لے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا تو

① بخاری، کتاب الاعتکاف، باب اعتکاف النساء، رقم: ۲۰۳۳۔

② بخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، رقم: ۲۰۲۵۔

③ ایضاً، رقم: ۲۰۲۶۔

اتنے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ﴾ (المحج: ۲۹) ”اور اپنی نذروں کو پورا کرو۔“

○ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میں نے دورِ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ))^① ”اپنی نذر پوری کرو۔“

امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اجماع ہے کہ اعتکاف لوگوں پر فرض نہیں ہاں اگر کوئی اپنے اوپر لازم کر لے تو اس پر واجب ہے۔^②

۲: **مسنون اعتکاف:** یہ وہ معروف اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ نبی ﷺ ہر سال بڑی باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے اگر کسی وجہ سے یہ رہ بھی جاتا تو اس کی قضائیت دیتے آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔

② اعتکاف آخری عشرے کا ہے جبکہ آخری عشرے کا آغاز بیس رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے کے بعد ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے۔^③

لہذا بعض علماء نے تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے کہ اعتکاف کرنے والا ایکسویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے ساری رات ذکر واذکار، تلاوت اور نفل و نوافل میں گزارے اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جائے۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔^④

① بخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف لیلاً، رقم: ۲۰۳۲۔

② کتاب الإجماع، ص: ۳۹۔

③ بخاری، کتاب الاعتکاف، باب اعتکاف النساء، رقم: ۲۰۳۳۔

④ فیض القدیر: ۱۲۳/۵؛ تحفۃ الاحوذی: ۲۸۴/۵۔

جبکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بیس رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ پورا عشرہ بشمول اکیسویں رات جو کہ طاق ہے اعتکاف میں گزرے۔

ہمارے شیخ مفتی مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دوسرا موقف جو ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کا آغاز نماز صبح کے بعد کرتے، اکیس یا بیس کی صبح کو اس کا تعین واضح نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ معتکف بیس رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ اکیس کی رات معتکف میں آئے کیوں کہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں دو عشرے اعتکاف کیا۔ نہ ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ تسلسل بھی جاری رکھا حتیٰ کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے، ان میں سے بعض بیسویں کی صبح اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر میں بھی پہنچا چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے، وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے۔ بیسویں رمضان تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر سے آخری عشرے کا آغاز کر دیا۔

ذرا غور فرمائیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف اکیسویں رات بعد از غروب آفتاب شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسویں کے دن کا اعتکاف صحابہ رضی اللہ عنہم سے کیوں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکیسویں رات کو ہی بلا لیتے اور کہہ دیتے کہ تم نے معتکف تو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اب رات مسجد میں گزارو اور کل صبح یعنی اکیسویں کی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ معتکف میں داخل ہو جانا تاکہ تمہارا آخری عشرے کا اعتکاف پورا ہو جائے۔ ملاحظہ ہو مولانا عبدالسلام بستیوی کے ”اسلامی خطبات“۔

ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر ۲۰ کی صبح کو مسجد میں آجائے تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اکیسویں کو پورا تیار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے موقف کے لحاظ سے اکیسویں رات

جائے اعتکاف سے باہر گزاری اور اعتکاف کے ارادے سے اکیس کی صبح کو معتکف میں داخل ہوا تو آخری عشرے سے ایک رات خارج ہو جائے گی جو ایک نقص بھی ہے۔ لہذا زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ بیسویں کی صبح کو مسجد میں آ جائے اور نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے معتکف میں تیار ہو کر بیٹھ جائے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر بہتر عمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرہ سے ۱۲ گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس اضافے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی موقف کے قائل تھے اور یہ موقف مبنی بر احتیاط ہے۔ واللہ اعلم

۳ اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَنْتُمْ عَنِكُفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: ۱۸۷) ”اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔“

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔^①

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھتے رہے اور آپ کی اجازت سے امہات المؤمنین نے بھی اعتکاف کے لیے مسجد ہی میں خیمے لگوائے تھے۔ نیز یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ مرد مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں اور عورتیں گھروں میں بیٹھیں۔ لہذا گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں، فقط مساجد ہی اعتکاف گاہ ہیں۔

مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہی درست ہے کہ اگر عورت نے اعتکاف بیٹھنا ہو تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں عورت مسجد میں اعتکاف تب بیٹھ سکتی ہے کہ جب ان کے لیے الگ تھلگ جگہ مخصوص ہو۔ مردوں کے ساتھ مخلوط ہونے کا قطعاً امکان نہ ہو، ورنہ عورتوں کے لیے اعتکاف جائز نہیں۔ اس صورت میں عورت مجبور ہے وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔^②

① الجامع لاحکام القرآن: ۳۳۱/۲۔

② فتاویٰ برکاتیہ، ص: ۹۰۔

ضعیف و موضوع روایات:

✽ ”جو شخص رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف کرے گا اسے دو حج اور دو عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں عیینہ بن عبد الرحمن القرشی متروک راوی ہے۔

✽ ”اعتکاف کرنے والا گناہوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے جو وہ اعتکاف کے سبب نہیں کر سکتا۔“^②

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عبیدہ بن بلال الحمی مجہول اور فرقد بن یعقوب السنخی سخت ضعیف راوی ہے۔

✽ جو اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے تو یہ اس کے لیے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے تین خندقوں کی مسافت دور کر دے گا۔ اور ایک خندق سے دوسری خندق تک آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔^③

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں بشر بن سلم الجلی مکر الحدیث ہے۔

✽ ”تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس۔“^④

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں سفیان بن عیینہ مدس عنعن کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔

(۵) دیگر افعال خیر:

ماہ رمضان میں ان مذکورہ بالا اعمال کے علاوہ نیکی و خیر کے دیگر جتنے بھی کام ہیں، ان

① مجمع الزوائد: ۳/۳۰۵۔

② ابن ماجہ، رقم: ۱۷۸۱۔

③ الفرغیب والترغیب: ۲/۹۲، رقم: ۱۶۰۹۔

④ مشکل الآثار، رقم: ۲۳۲۷۔

سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، مثلاً صدقہ و خیرات، دعوت و تبلیغ، دعا و مناجات، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، تعلیم و تعلم، صلہ رحمی وغیرہ، یعنی خیر کے ان تمام کاموں کی طرف سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ رسول کریم ﷺ کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”آپ ﷺ خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ تخی تھے۔ یہ سخاوت ماہ رمضان میں اس وقت اور بڑھ جاتی جب جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے۔ اس وقت آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے تھے۔“^①

مولانا داؤد دراز دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جود کے معنی إعطاء ما ینبغی لمن ینبغی کے ہیں، جو بہت زیادہ عموم لیے ہوئے ہے۔ پس جود (سخاوت) مال ہی پر موقوف نہیں بلکہ جو شے بھی جس کے لیے مناسب ہو، اسے دے دی جائے۔ اس لیے آپ ”أجود الناس“ تھے۔ حاجت مندوں کے لیے مالی سخاوت، تشنگانِ علوم کے لیے علمی سخاوت، گمراہوں کے لیے فیوضِ روحانی کی سخاوت، الغرض آپ ہر لحاظ سے تمام بنی نوع انسان میں بہترین تخی تھے۔ آپ کی جملہ سخاوت کی تفصیلات کتب احادیث و سیر میں منقول ہیں۔ آپ ﷺ کی جود و سخاوت کی تشبیہ بارش لانے والی (تیز) ہواؤں سے دی گئی ہے جو بہت ہی مناسب ہے۔ بارانِ رحمت سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ آپ کی جود و سخاوت سے بنی نوع انسان کی اُجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی۔ ہر طرف ہدایات کے دریا بہنے لگے۔ خدا شناسی اور اخلاقِ فاضلہ کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ آپ ﷺ کی سخاوت اور روحانی کمالات سے ساری دنیائے انسانیت نے فیض حاصل کیے اور یہ مبارک سلسلہ تا قیامِ دنیا قائم رہے گا۔^②

① بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی..... رقم: ۶.

② صحیح بخاری مترجم: ۱۶۶۲، ۱۶۶۱/۳.

گزشتہ سطور میں آپ حدیث ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ ماہِ رمضان کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے:

((يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ.))^①

”اے خیر کے طالب! (خیر کی طرف) جلد آ، اے برائی کے طالب! (برائی سے) رک جا۔“

ماہِ رمضان کا آخری عشرہ:

ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ لیکن اس کے آخری دس دن تو بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ ان میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ.^②

جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی ﷺ اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔

کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عشرے میں عبادتِ الہی کے لیے خاص محنت کرتے، خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور رات بھر عبادتِ الہی میں مشغول رہتے اور آنحضرت ﷺ کا یہ سارا عمل تعلیمِ امت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب: ۲۱)

”اے ایمان والو! اللہ کے رسول ﷺ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔“

آپ ﷺ کی اقتدا کرنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ یوں تو ہمیشہ ہی عبادتِ الہی کرنا بڑا کارِ ثواب ہے لیکن رمضان کے آخری عشرہ میں عبادتِ الہی

① نسائی، رقم: ۲۱۰۸۔

② بخاری، کتاب لیلۃ القدر، باب العمل فی الشر الاواخر من رمضان، رقم: ۲۰۲۴۔

کرنا بہت ہی بڑا کارِ ثواب ہے۔ لہذا ان ایام میں جس قدر بھی عبادت ہو سکے،

غنیمت ہے۔^①

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي
غَيْرِهِ.^②

رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں (عبادت میں) اتنی محنت کرتے
جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔

شب قدر:

ماہ رمضان کو بالعموم اور اس کے آخری عشرے کو بالخصوص چار چاند لگانے والی اصل
لیلة القدر یعنی شب قدر ہے جسے قرآن مجید میں لیلة مبارکۃ بھی کہا گیا ہے۔ یہ رات
بڑی عظمت و بزرگی اور خیر و برکات والی ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی بڑی فضیلت بیان
ہوئی ہے بلکہ اگر اسے ”سید اللیالی“ یعنی راتوں کی سردار کہا جائے۔ تو مبالغہ نہ ہوگا۔

شب قدر کی وجہ تسمیہ:

اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں: (۱) قدر کے معنی تقدیر و حکم کے ہیں، چونکہ اس رات
میں تمام مخلوق کی جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے
رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر
اور تحفیذ امور کے لیے مامور ہیں، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔

(۲) قدر کا ایک معنی عظمت و شرافت بھی ہے، جیسا کہ عربوں کا مقولہ ہے: لفلان
قدر عند فلان۔ فلان شخص کی فلاں کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ یعنی یہ شخص اس کے
نزدیک بہت بزرگ اور مرتبے والا ہے، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی ہے اس لیے

① بخاری مترجم داؤد راز: ۲۰۱/۳۔

② مسلم، کتاب الاعتکاف، باب الاجتهاد فی العشر الاواخر رقم: ۱۱۷۵۔

اسے شب قدر سے مسوم کیا گیا ہے۔

شب قدر کے عظمت و شرافت والی ہونے کے بھی دو احتمال ہیں:

(۱) جو کوئی اس میں عبادت کرے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ اور صاحب مرتبت ہے۔

(۲) اس رات جو عبادت کی جاتی ہے وہ دوسری راتوں کی عبادت سے شرف و مرتبے

میں بہت اعلیٰ ہے۔

(۳) قدر کا ایک معنی ”ضیق“ تنگی بھی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ (الطلاق: ۷)

”اور جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی۔“

چونکہ اس رات میں زمین پر فرشتے اس قدر زیادہ تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین باوجود

وسعت کے تنگ پڑ جاتی ہے اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔

(۴) ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس رات ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب،

قدر و منزلت والے پیغمبر پر، قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل ہوئی۔^۱

شب قدر کی فضیلت:

شب قدر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس

کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمادی۔ چنانچہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ

الْقَدْرِ ۝ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ

رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝﴾

(القدر: ۱-۵)

”یقیناً ہم نے ہی اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، تم کیا جانو کہ شب

قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح (جبریل) اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ یہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔“

✽ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿حَمْدٌ ۝ وَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝﴾ (الدخان: ۱-۵)

”حم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اُتارا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر۔ ہم ہی (رسول بنا کر) بھیجنے والے ہیں۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))^①

”جس نے شب قدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

شب قدر کون سی رات ہے؟

شب قدر ماہ رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کی تعیین مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو مخفی رکھا ہے۔ جس کی حکمت وہ خود ہی جانتا ہے۔

✽ جناب ابوسلمہ کا بیان ہے کہ میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور

عرض کی کہ کیوں نہ فلاں نخلستان میں چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ ﷺ تشریف لے گئے۔ جناب ابوسلمہ کا بیان ہے کہ میں نے راستے میں کہا کہ اگر آپ نے نبی ﷺ سے شب قدر کے متعلق کچھ سنا ہے تو ہمیں بھی سنا دیں۔ تو سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھ گئے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے آنے کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں، وہ (شب قدر) آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ جبریل دوبارہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں، وہ (رات) آگے ہے۔ پھر آپ نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا اور فرمایا:

((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي وَتَرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ.))

”جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر کا مجھے پتا چل گیا تھا لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کچھڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔“

مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے آپ کی پیشانی پر اور ناک مبارک پر کچھڑ کا اثر دیکھا اور آپ کا خواب سچا ہو گیا۔^①

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.))^②

① بخاری، کتاب الاذان، باب السجود على الانف رقم: ۸۱۳.

② بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر رقم: ۲۰۱۷.

”شبِ قدر کو ماہِ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شبِ قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لارہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَحَّيْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعْتُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ.))^①

”میں تمہیں شبِ قدر بتانے کے لیے نکلا تھا۔ لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس (شبِ قدر) کا علم واپس اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ لہذا اب تم اسے (رمضان کی) اکیسویں، تیسویں اور پچیسویں رات میں تلاش کرو۔“

سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کے پاس شبِ قدر کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا: میں اسے کسی ایک رات میں تلاش نہیں کرتا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے اور یہ بھی سنا:

((الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعِ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعِ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسِ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ.))

”جب نو، سات، پانچ یا تین یا آخری رات باقی رہ جائے تو اسے تلاش کرو۔“

سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ رمضان کی پہلی بیس راتوں میں عام دنوں کی طرح (معمول کے مطابق) نماز پڑھتے لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو عبادت میں خوب محنت کرتے۔^② معلوم ہوا کہ ماہِ رمضان کے آخری عشرہ کے پانچ طاق (۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹) راتوں

① بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب رفع معرفۃ لیلۃ القدر..... رقم: ۲۰۲۳۔

② ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی لیلۃ القدر، رقم: ۷۹۴ وقال: هذا حدیث حسن صحیح۔

میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہے۔ ان مختلف احادیث کی بنا پر کسی ایک رات کو متعین نہیں کیا جاسکتا۔ عین ممکن ہے کہ یہ ان پانچ طاق راتوں میں ہر سال بدل بدل کر آتی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس رات کی تعیین کے متعلق چھیالیس مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ پھر آخر میں اپنا فاضلانہ فیصلہ ان الفاظ میں دیتے ہیں:

وَأَرْجَحُهَا كُلُّهَا أَنَّهَا فِي وَتَرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ ، وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ
كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ .^①

ان سب اقوال میں میرے نزدیک رائج یہ ہے کہ یہ شب مبارک رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور یہ ہر سال منتقل ہوتی (بدلتی) رہتی ہے جیسا کہ اس موضوع کی احادیث سے عیاں ہے۔

بہر حال ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہے جس کی تعیین نہیں کی جاسکتی، اس لیے ہمیں ان پانچ راتوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اس کی فضیلت حاصل کی جاسکے۔

شب قدر کی علامات:

- ۱: شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔^①
- ۲: شب قدر ایک خوشگوار رات ہے جس میں نہ (زیادہ) گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔^②
- ۳: شب قدر کی صبح سورج یوں طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتیں۔^③

① فتح الباری: ۴/۳۳۸.

② مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلة القدر رقم: ۱۱۷۰.

③ ابن خزیمہ: ۳/۳۳۱، ۲۱۹۱، حسن.

④ مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب التذلل الاکید الی قیام رقم: ۷۶۲.

شب قدر کا حصول:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ
 لَيْلَةَ الْقَدْرِ.))^①

”جس نے رمضان میں نماز عشاء باجماعت ادا کی یقیناً اس نے لیلۃ القدر کو پایا۔“

شب قدر کی دعا:

رسول اللہ ﷺ نے شب قدر کی عظمت و فضیلت کے باعث اس رات کے لیے اپنی امت کو ایک نہایت ہی جامع و مانع دعا سکھائی، گو کہ اس رات بھی آدمی حسب معمول دنیا و آخرت میں خیر و برکت کی جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے۔ تاہم اس رات کی جو خاص دعا ہے اسے ضرور مانگا جائے اور وہ دعا یہ ہے:

((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.))^②

”اے اللہ! بے شک آپ معاف کرنے والے، کرم فرمانے والے ہیں، معافی

کو پسند فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرمادیں۔“

ایک انوکھی منطق؟

فرقہ بریلویہ سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب ”میلاد النبی ﷺ“ صفحہ ۳۶ پر لکھتا ہے کہ شب میلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔

اسی طرح آگے چل کر صفحہ ۱۹۱ پر لکھتا ہے:

پس اگر کہا جائے کہ شب میلاد رسول اللہ شب قدر سے بھی افضل ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ باری تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دے کر اس کی فضیلت کی حد مقرر فرمادی جبکہ شب میلاد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت

① ابن حزمہ: ۳/۳۳۳، رقم: ۲۱۹۵ وسندہ حسن ان شاء اللہ.

② ترمذی، کتاب الدعوات: ۳۵۱۳، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

حداد راک سے ماورا ہے۔

قارئین کرام! غور کریں ایک طرف قرآن مجید جو لاریب کتاب ہے جبکہ دوسری طرف قادری صاحب کی یہ انوکھی منطق جو نص کے صریحاً خلاف ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے دین وہی ہے جو منزل من اللہ ہے، ہمیں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی یہ اختیار تفویض نہیں فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے دین میں اضافہ کر لیں تو یہ اضافہ کسی امتی کے لیے کتنی بڑی جسارت ہے؟

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال قبل اپنے آخری رسول ﷺ پر جو دین نازل کیا تھا، وہ آپ ﷺ نے من وعن اُمت تک پہنچا دیا ہے۔ آج یہ دین کتاب وسنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، لہذا یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب تک کوئی نص قطعی موجود نہ ہو، کسی دن یا رات یا کسی اور کو افضل یا غیر افضل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر واقعی شب میلاد، شب قدر سے افضل ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو کیوں نہ بتائی؟ یا اگر رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم تھا تو آپ نے اس سے اُمت کو آگاہ کیوں نہ کیا؟ اگر اللہ نے یہ بات اپنے رسول ﷺ کو نہیں بتائی اور نہ ہی نبی ﷺ نے اپنی طرف سے اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے تو قادری صاحب کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ شب میلاد کو شب قدر سے افضل بتلاتے پھریں کیا یہ قرآن وحدیث کی گستاخی نہیں؟

ویسے قادر صاحب ذرا بتائیں تو سہی کہ شب قدر کی فضیلت کی حد کہاں مقرر کی گئی ہے؟ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرٍ﴾ میں شب قدر کی حد نہیں مقرر کی گئی بلکہ یہ اہل عرب کے قاعدے کے مطابق ہے کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو ہزار یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ زیادہ حساب دان نہ تھے اور ان کے ہاں کتنی کا سب سے بڑا عدد الف ہی ہوتا تھا۔ لہذا یہاں الف سے مراد طویل زمانہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے: ﴿يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (البقرہ: ۹۶) ”ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی عمر مل جائے گی۔ یعنی طویل زمانہ لمبی مدت تک۔“

شب قدر میں ہونے والی بدعات و خرافات:

ہمارے ہاں دیگر راتوں کی طرح شب قدر میں بھی بہت ساری بدعات و خرافات کی جاتی ہیں، مثلاً:

۱: بہت ساری مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے حالانکہ یہ سب اسراف و تبذیر میں داخل ہونے کی وجہ سے بالکل ناجائز ہے۔

۲: بہت سے لوگ اس رات کو نماز تسبیح کے لیے مخصوص کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ نماز تسبیح کا باجماعت ادا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اور نہ ہی اسے شب قدر کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ انفرادی طور پر جب مرضی پڑھ لیں جائز ہے۔

۳: بعض مساجد میں اس رات اجتماعی دعا کا بھی خوب اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پہلے سے باقاعدہ اعلانات کروائے جاتے ہیں کہ سب لوگ اس میں شریک ہوں جبکہ اس چیز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

۴: بعض جگہوں پر ساری ساری رات جلسے اور تقریریں ہی ہوتی رہتی ہیں حالانکہ یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ بلاشبہ مواعظ و تقاریر ترویج اسلام اور تبلیغ دین کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ تاہم شب قدر میں ساری ساری رات انھیں کا اہتمام کرنا اور انفرادی عبادت ذکر و اذکار، تلاوت، نفل و نوافل وغیرہ کو چھوڑنا رسول اللہ ﷺ یا صحابہ کرام کا طریقہ کار نہ تھا اور نہ ہی سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔

شب قدر کے متعلق ضعیف و موضوع روایات:

”نبی ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص۔ جو ہزار ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ کا ذکر کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بڑے متعجب ہوئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔“^۱

یہ روایت مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ سخت ضعیف بھی ہے۔ اس میں مسلم بن خالد ضعیف راوی ہے۔

”تمہارے پاس رمضان کا مہینا آ گیا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے افضل ہے، جو اس رات (کے ثواب) سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اور اس کی خیر سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں قتادہ مدلس راوی ہے۔

”رسول اللہ ﷺ نے ایک دن بنی اسرائیل کے چار عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے اسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ ایوب، زکریا، حزقیل بن عجز اور یوشع بن نون تھے۔ صحابہ نے اتنی طویل عبادت پر تعجب کیا تو جبریل تشریف لائے اور کہا: اے محمد! آپ کی امت اسی سال عبادت کرنے والے ان عابدوں پر تعجب کرتی ہے جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے (تمہیں) اس سے افضل چیز عطا کی ہے۔ پھر انہوں نے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ افضل ہے اس سے جس سے آپ اور آپ کی امت تعجب کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش ہو گئے۔“^②

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں مسلمہ بن علی منکر الحدیث اور علی بن عروہ متروک ہے۔ نیز سند بھی منقطع ہے۔

”بے شک اللہ تعالیٰ نے شب قدر صرف میری امت ہی کو عطا کی ہے۔ اس سے قبل کسی امت کو یہ نہیں ملی۔“^③

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں اسماعیل بن ابی زیادہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا راوی ہے۔

”رسول اللہ ﷺ کو اگلے لوگوں کی عمریں بتلائی گئیں جتنا اللہ کو منظور تھا تو آپ نے

① ابن ماجہ، رقم: ۱۶۴۴۔ ② تفسیر ابن ابی حاتم: ۵۳۵/۱۲۔

③ السلسلۃ الضعیفہ، رقم: ۴۱۰۶۔

اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ خیال کیا کہ میری امت کے لوگ (اتنی سی عمر میں) ان کے برابر عمل نہ کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ امام مالک سے آگے سند ہی نہیں۔

”شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے جس نے اس میں ثواب کی نیت سے قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ شب قدر طاق راتوں میں ہے۔ یعنی ۲۹ ویں، ۲۷ ویں، ۲۵ ویں، ۲۳ ویں یا ۲۱ ویں رات۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس رات کی علامتیں یہ ہیں کہ یہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہے۔ یہ معتدل ہوتی ہے۔ نہ سرد، نہ گرم۔ اس رات میں صبح تک ستارے نہیں پھینکے جاتے۔

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کا سورج چودھویں رات کے چاند کی مثل بغیر شعاعوں کے نکلتا ہے، اس کی صبح کو شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔^② یہ روایت منقطع ہے کیونکہ خالد بن معدان کا سیدنا عبادہ بن صامت سے سماع ثابت نہیں بلکہ بقول حافظ ابو نعیم ملاقات بھی ثابت نہیں۔^③

”شب قدر چمکدار ہوتی ہے، نہ گرم، نہ سرد۔ نہ اس میں بادل ہوتے ہیں نہ بارش۔ اور نہ ہی آندھی۔ اور نہ اس میں ستارے پھینکے جاتے ہیں۔ اس کے دن کی علامت یہ ہے کہ سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔“^④

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں بشر بن عون اور بکار بن تمیم سخت ضعیف راوی ہیں۔

صدقہ فطر:

صدقہ فطر کو زکوٰۃ فطر، زکوٰۃ صوم، زکوٰۃ رمضان، صدقہ رمضان، فطرانہ اور صدقہ صوم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو ماہِ رمضان کے اختتام پر روزوں کے مکمل

① موطأ، ص: ۲۱۷۔ ② احمد: ۳۲۴/۵۔

③ الموسوعة للحديث: ۴۲۵/۳۷۔ ④ طبرانی کبیر: ۱۶۸/۹۔

ہونے کی خوشی اور ان میں ہو جانے والی کمی کوتاہی کے پیش نظر دیا جاتا ہے تاکہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے اور محتاجوں کے لیے عید کی خوشیوں میں شمولیت کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بے ہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ لہذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔“^①

صدقہ فطر کے مسائل:

① بیشتر احادیث میں صدقہ فطر کے لیے ((فَرَضَ)) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی فرضیت پر اجماع ہے۔^②

✽ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے قبل رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے تو آپ نے ہمیں صدقہ فطر کا دوبارہ حکم نہیں دیا اور منع بھی نہیں کیا، البتہ ہم لوگ پھر بھی اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔^③

اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب نہیں، تاہم رسول اللہ ﷺ کے صدقہ فطر جمع کر کے فقراء میں تقسیم کرنے کے اہتمام سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے صدقہ فطر کا وجوب منسوخ نہیں ہوا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ادائیگی سے منع بھی نہیں فرمایا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ فطر کی فرضیت منسوخ نہیں ہوئی ورنہ رسول اللہ ﷺ واضح فرما دیتے کہ اب اس کی ادائیگی کی ضرورت نہیں۔

② صدقہ فطر ہر مسلمان امیر غریب، مرد عورت، چھوٹے بڑے، ہر ایک پر فرض ہے۔

① ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الفطر، رقم: ۱۶۰۹ حسن۔ ② کتاب الاجماع: ۳۵۔

③ ابن ماجہ، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقۃ الفطر، رقم: ۱۸۲۸ صحیح۔

چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا۔ غلام آزاد، مرد عورت، چھوٹے اور بڑے، تمام مسلمانوں پر، آپ کا یہ حکم تھا کہ نماز (عید) کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔^①

③ صدقہ فطر جس خوراک میں سے ایک صاع ادا کیا جائے گا چنانچہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ہم لوگ صدقہ فطر میں ایک صاع انانج، ایک صاع خشک کھجوریں، ایک صاع جو، ایک صاع پنیر یا ایک صاع منقہ ادا کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ (اپنے دور خلافت میں) ہمارے پاس مدینہ آئے تو انھوں نے کہا: میرے خیال میں ملک شام کی گندم کے دو مدان چیزوں کے ایک صاع کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس قول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو جب تک زندہ ہوں ہمیشہ اسی طرح (پورا صاع) ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں کیا کرتا تھا۔^②

نوٹ: گندم کا نصف صاع صدقہ فطر میں ادا کرنا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی اجتہاد تھا جو حدیث کے مخالف تھا اس لیے صحابہ کرام نے اس سے اتفاق نہ کیا۔

④ صاع ایک پیانہ ہے جیسے ہمارے ہاں ٹوپہ ہوتا ہے اس کا اندازہ $5\frac{1}{2}$ رطل، تقریباً ڈھائی کلو ہے۔ بعض کے نزدیک ۲۱۰۰ گرام ہے۔ اس کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ معتدل ہاتھوں والا آدمی دونوں ہاتھوں کی لپیں (بک) چار مرتبہ بھر کر دے دے۔^③

⑤ افضل یہی ہے کہ صدقہ فطر جس خوراک ہی سے ادا کیا جائے کیونکہ احادیث میں مختلف

① بخاری، کتاب الزکاة، باب فرض صدقہ الفطر، رقم: ۱۵۰۳۔

② ابوداؤد، کتاب الزکاة، باب صدقہ الفطر، رقم: ۱۸۲۹ صحیح۔

③ اسلامی اوزان، ص: ۲۹۔

اجناس ہی کی تعیین فرمائی گئی ہے۔ اور صحابہ کرام کا عمل بھی اسی پر تھا، کہیں بھی قیمت ادا کرنے کا ذکر نہیں، لہذا جنس خوراک کی ادائیگی ہی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ نیز تین امام یعنی مالک، شافعی، احمد رحمہم اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، بلکہ ابن حزم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قیمت کفایت نہیں کرتی۔^①

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزمرہ کی خوراک سے ادا کیا جائے۔^② تاہم بعض کے نزدیک خوراک کے بدلے میں قیمت دینا بھی جائز ہے کیونکہ صدقہ فطر کا جو مقصد بیان ہوا ہے وہ مساکین کو کھلانا ہے اور یہ چیز قیمت سے بھی ممکن ہے اور پھر یہ کہ کسی حدیث سے اس کی ممانعت بھی ثابت نہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ فرض زکوٰۃ میں بدل جائز ہے۔ نیز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بہ سند صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے صدقہ فطر میں ہر انسان سے آدھا درہم لینے کا حکم دیا۔^③

ابو اسحاق السبئی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو رمضان میں صدقہ فطر میں کھانے کی قیمت دراہم دیتے ہوئے پایا۔^④

قاضی شوکانی اسل الہجر میں عذر کی بنا پر قیمت کی ادائیگی کو جائز بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم و اکمل

⑥ صدقہ فطر نماز عید کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔^⑤

① المحلی: ۲۵۹/۴.

② مجموع الفتاوی: ۳۶۰۳۵/۲۵.

③ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۷۴/۳، رقم: ۱۰۳۶۷۸.

④ ایضاً، رقم: ۱۰۳۷۱ و سندہ حسن.

⑤ بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الصدقة قبل العید، رقم: ۱۵۰۹.

معلوم ہوا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے روانگی سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تاہم یہ عید سے دو چار دن پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے۔^①

ضعیف و موضوع روایات:

✽ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے رمضان کے روزے آسمان و زمین کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں، اوپر نہیں چڑھتے۔^②

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں محمد بن عبید مجہول راوی ہے۔

✽ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آیت ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ صدقہ فطر کے متعلق نازل ہوئی۔^③

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں راوی کثیر بن عبد اللہ متہم بالکذب ہے۔

✽ ”ہر دو افراد چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرد اور عورت کی طرف سے ایک صاع گندم ہے۔ مالداروں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دے گا جبکہ غریبوں کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوٹائے گا۔“^④

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں نعمان بن راشد سخت ضعیف راوی ہے۔

✽ ”نبی ﷺ نے چھوٹے بڑے، آزاد غلام اور مرد و عورت پر نصف صاع گندم کا یا ایک صاع کھجور یا جو کا فرض قرار دیا۔“^⑤

یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے حسن بصری نے سیدنا ابن عباس سے نہیں سنا۔^⑥ نیز حمید الطویل مدلس اور روایت معصن ہے۔

① بخاری، کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر علی الحر والمملوک، رقم: ۱۵۱۱، ۲۳۱۱.

② السلسلة الضعیفة: ۴۳.

③ ابن خزیمہ: ۹۰/۴، رقم: ۲۴۲۰.

④ ابوداؤد، رقم: ۱۶۱۹.

⑤ نسائی، رقم: ۱۵۸۰.

⑥ عون المعبود: ۱۷/۵.

ماہ رمضان کے متعلق ضعیف و موضوع روایات:

❁ جنت کو رمضان کے لیے دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مَیْشِرَہ ہے۔ اس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی، پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگلی کرنے والا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں؟ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لہیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد ﷺ کی امت کے لیے (آج) کھول دیئے گئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک (جہنم کے داروغہ) سے فرماتے ہیں کہ محمد ﷺ کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ جبرئیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور گلے میں طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ وہ محمد ﷺ کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں؟ ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب

رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جو رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے سو (۱۰۰) بازو ہیں جن میں سے دو بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مغرب سے مشرق تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو، یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، یا ذکر کر رہا ہو، اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو، فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کا کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرمادیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ چار شخص کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کینہ رکھنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا: قطع تعلق کرنے والا۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام (آسمانوں پر) لیلة الجائزہ لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے۔ جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ پکارتے ہیں کہ اے محمد ﷺ کی امت! اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب

لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو! میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضاء اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم! میرے جلال کی قسم! آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم! جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا (اور ان کو چھپاتا رہوں گا)۔ میری عزت کی قسم! اور میرے جلال کی قسم! میں تمہیں مجرموں (اور کافروں) کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا، بس بخشنے بخشنائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا۔ اور میں تم سے راضی ہو گیا، فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔^①

یہ روایت سخت ضعیف ہے، ضحاک بن مزاحم کی سیدنا ابن عباس سے سماع یا لقاء ثابت نہیں، نیز اس میں اور بھی کئی علل ہیں۔

⑤ اے لوگو! تم پر ایک عظیم مہینا سایہ فگن ہو چکا ہے۔ برکت والا مہینا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں کوئی فرض ادا کیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا

مہینا ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ اور یہ نعم خواری کا مہینا ہے۔ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ملے گا جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔

صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ کہ وہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عنایت فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک خشک کھجور کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروادے۔ اور یہ ایسا مہینا ہے کہ جس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے اس کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور اسے آگ سے آزاد کر دے گا۔

اور اس مہینے میں چار چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو: وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ: جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔^①

یہ روایت منکر ہے، اس میں علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے۔

✽ ”سبحان اللہ، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کس طرح استقبال ہو رہا ہے۔“ آپ نے یہ کلمات تین بار دہرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا وحی نازل ہوئی ہے یا دشمن آدھم کا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات ہی میں ان سب لوگوں کو بخش دیتا ہے جو بیت اللہ کو قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔

راوی نے بیان کیا کہ لوگوں میں ایک شخص تھا جو اپنے سر کو حرکت دے کر کہہ رہا تھا: بہت خوب، بہت خوب۔ اس پر نبی ﷺ نے اسے مخاطب کر کے آگاہ کیا کہ گویا تیرا سینہ اس سے تنگ ہوا ہے جو تو نے سنا؟ تو اس نے عرض کیا: نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول! لیکن مجھے منافق یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا: بے شک منافق کافر ہیں اور کافر کے لیے اس فضیلت میں کچھ نہیں۔^①

یہ روایت بھی منکر ہے۔ اس میں عمرو بن حمزہ بن اسید ضعیف، اور اس کا استاذ خلف ابوالریع مجہول ہے۔

✽ ”جس شخص کو مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینا آ گیا اور اس نے حسب استطاعت اس کے روزے رکھے اور قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی دوسری جگہ گزرے ہوئے ایک لاکھ رمضان کے مہینوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اور اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا۔ اور ہر دن کے بدلے اللہ کی راہ میں ایک سواری کا گھوڑا دینے کا ثواب لکھے گا اور ہر دن کی ایک نیکی اور ہر رات کی ایک نیکی لکھے گا۔“^②

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں عبدالرحیم بن زید العمی کذاب راوی ہے۔

✽ ”رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں مسلمانوں کی سرحد پر خطرے کی جگہ ایک دن ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں ٹھہرنا سو سال کی عبادت یعنی اتنے عرصے کے روزوں اور تہجد سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی سرحد پر خطرے کی جگہ اللہ کی راہ میں ایک دن ثواب کی نیت سے ٹھہرنا ایک ہزار سال کی عبادت یعنی اتنے عرصے کے روزوں اور تہجد سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے صحیح سلامت اس کے گھر لے آیا تو ہزار سال تک اس کے گناہ نہیں لکھے

① طبرانی الاوسط، رقم: ۴۹۳۵۔

② ابن ماجہ، رقم: ۳۱۱۷۔

جائیں گے، صرف نیکیاں لکھی جائیں گی اور قیامت تک سرحد کی رکھوالی کا ثواب ملتا رہے گا۔“^①

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں محمد بن یعلیٰ السلمی سخت ضعیف اور اس کا استاذ عمر بن صح کذاب ہے۔

❀ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس میں اللہ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔“^②

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں ہلال بن عبد الرحمن ضعیف راوی ہے۔
❀ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر کرم فرما دے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر روز دس لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پھر جب رمضان کی انیسویں شب ہوتی ہے تو اس میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جتنے پورے رمضان میں آزاد فرمائے گئے تھے۔ اور جب چاند رات ہوتی ہے تو فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ ایک ایسی تجلی فرماتا ہے جسے بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ صبح لوگوں کی عید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: اے فرشتوں کی جماعت! بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کرے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری پوری مزدوری ملنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔“^③

❶ ”میری امت کو رمضان میں پانچ مخصوص چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی

① ابن ماجہ، رقم: ۲۷۶۸۔

② طبرانی الاوسط: ۷۳۴۱۔

③ الترغیب والترہیب: ۲/۲۶۶۔

تھیں: (۱) روزے دار کے منہ کی بوالہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ۔ (۲) ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ جنت کو ہر روز آراستہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں جھیل کر تیری طرف آئیں۔ (۴) اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ (۵) رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ مغفرت شب قدر کو ہوتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہوتے وقت پوری مزدوری دی جائے۔^①

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں ہشام بن زیاد محدثین کے ہاں بالاتفاق ضعیف ہے۔

✽ ”جو کوئی اپنی حلال کمائی سے ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جبرئیل اس سے مصافحہ کرتا ہے اور جس سے جبرئیل مصافحہ کر لیں اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آکثر آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر افطار کرانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا: معمولی کھانے سے کرا دے۔ اس نے عرض کیا: اگر معمولی کھانا بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: روٹی کے ایک ٹکڑے سے کرا دے۔ اس نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے۔ اس نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا: پھر پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کرا دے۔“^②

① احمد: ۲۹۲/۲

② الکامل ۷ بن عدی: ۵۱۴/۲

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں حکیم بن حزام منکر الحدیث جبکہ اس کا استاد علی بن زید برے حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

✽ ”اگر بندے یہ جان لیں کہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینا ہے، تو وہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔“ خزاعہ قبیلے کے ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہمیں رمضان کی فضیلت بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا: بے شک استقبال رمضان کے لیے جنت کو سال بھر سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایسی ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں۔ حور عین اس منظر کو دیکھ کر کہتی ہیں: اے ہمارے رب! اپنے بندوں میں سے اس مہینے میں ہمارے لیے ایسے خاوند بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ آپ نے فرمایا: جو کوئی رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کی شادی ایک موتی سے بنے گھر میں حور سے کر دی جاتی ہے، جن حوروں کی صفت اللہ نے یوں بیان فرمائی: ایسی حوریں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر حور پر ستر قسم کے جوڑے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور ستر قسم کے رنگوں کی خوشبوئیں ان میں سے ہر ایک کو دی جائیں گی۔ ہر رنگ کی خوشبو الگ ہوگی۔ ان میں سے ہر عورت کو خدمت کے لیے ستر عورتیں اور ستر خادم دیے جائیں گے۔ ہر خادم کے پاس سونے کا ایک طشت ہوگا، اس میں کئی رنگ کے کھانے ہوں گے۔ ایک لقمے میں جو مزہ ہوگا وہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور ہر عورت کے لیے سرخ یا قوت کے ستر تخت ہوں گے، ہر تخت پر ستر قسم کے بستر ہوں گے جن کے اندر موٹا ریشم بھرا ہوگا، ہر بستر پر تیکے ہوں گے اور یہ سب کچھ اس کے شوہر کو بھی عطا کیا جائے گا۔ وہ سرخ یا قوت کے تخت پر ہوگا جس پر موتی جڑے ہوں گے اور اسے سونے کے دو کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سب تو رمضان کے صرف روزوں کے بدلے میں ہوگا۔

رمضان میں دوسرے اعمال صالحہ کا بدلہ اس کے علاوہ ہوگا۔^①

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں جریر بن ایوب الجبلی سخت ضعیف راوی ہے۔

✽ مسلمانوں پر ایسا کوئی مہینہ نہیں گزرا جو ان کے لیے رمضان سے بہتر ہو اور منافقوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو ان کے لیے رمضان سے زیادہ برا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کا اجر و ثواب نوافل وغیرہ لکھ دینا ہے۔ اور اسی طرح اس کی نافرمانیاں اور گناہ بھی لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ مومن تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے عبادت و سخاوت وغیرہ کی تیاریاں کر لیتے ہیں اور منافق بھی اس کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی برائی، ان کی ہجو اور ان کے عیوب کی ٹول میں لگ جاتے ہیں لہذا یہ مہینہ مومن کے لیے تو غنیمت ہے جبکہ منافق و فاجر اس غنیمت کو نہیں جانتے۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عمرو بن تمیم ضعیف اور اس کا باپ مجہول ہے۔

✽ ”ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے جبکہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔“^②

یہ روایت منقطع ہے۔ اسے ابو عبیدہ نے اپنے والد سے بیان کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا۔^③

✽ ”اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بولنے کی اجازت دے تو وہ یہی کہیں کہ جنت ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے ہے۔“^④

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں نافع ابو ہریرہ سخت ضعیف راوی ہے۔

✽ ”آپ ﷺ جب ماہ رمضان آتا تو سب قیدیوں کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔“^⑤

شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابو بکر الہذلی متروک

① ابن حزمہ: ۱۸۹/۳۔

② طبرانی کبیر: ۵۲۹/۳، رقم: ۸۹۰۷۔

③ ترمذی، تحت رقم: ۱۷۔

④ الکامل ابن عدی: ۳۰۷/۸۔

⑤ السلسلة الضعیفة: ۳۰۱۵۔

الحديث اور الحمانی ضعیف ہے۔

❁ ”جس نے رمضان کا ایک روزہ حضر میں چھوڑا وہ ایک اونٹ کی قربانی کرے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کھجور کے تیس صاع مسکینوں میں تقسیم کرے۔“^❶

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں مقاتل بن سلیمان کذاب اور حارث بن عبیدہ ضعیف ہے۔
❁ ”جب رمضان سلامت ہو تو سارا سال سلامت ہوتا ہے اور جب جمعہ سلامت ہو تو دوسرے دن بھی سلامت ہوتے ہیں۔“^❷

ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔
❁ ”جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بدلے زمانے بھر کے روزے بھی کافی نہیں ہوں گے۔“^❸

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں حبیب بن ابی ثابت مدلس، ابوالمطوس لین الحدیث جبکہ اس کا باپ مجہول ہے۔

❁ ”اللہ نے میری امت پر تیس دن کے روزے فرض کیے ہیں اور دوسری امتوں پر اس سے کم یا زیادہ روزے فرض کیے تھے۔ ایسا اس لیے کہ آدم نے جب درخت سے کھا لیا تو وہ پھل ان کے پیٹ میں تیس دن تک رہا۔ پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو انہیں تیس دن رات کے روزوں کا حکم دیا۔ پس مجھ پر اور میری امت پر صرف دن کا روزہ فرض کیا ہے، رات کو جو ہم کھاتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔“^❹

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں موسیٰ بن نصر غیر ثقہ راوی ہے جو سفیان ثوری اور امام مالک وغیرہ سے من گھڑت حدیثیں بیان کرتا تھا۔

❁ ”ماہ رمضان میں ایک آواز ہوگی جو سونے والے کو جگا دے گی اور جاگنے والے کو ڈرا

❶ دار قطنی: ۱۹۰/۲، رقم: ۲۲۸۵۔

❷ الکامل: ۵۰۴/۶۔

❸ ابن ماجہ، رقم: ۱۶۷۲۔

❹ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۴/۱۵۔

دے گی۔ پھر شوال میں ایک جماعت ظاہر ہوگی اور ذی القعدہ میں لڑائی کا شور ہوگا۔
محرم میں محرم عورتوں کی آبروریزی ہوگی اور صفر میں موت ہوگی۔ پھر ربیع الاول میں
قبائل کا تنازع ہوگا اور جمادی ورجب پر تعجب ہی تعجب ہے۔ پھر پلان لدی اونٹنی برے
گاؤں سے بہتر ہوگی جو راکھ اٹھائے ہو۔“^①

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں مسلمہ بن علی سخت ضعیف ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ
فرماتے ہیں: اس روایت کا متن غریب ہے جبکہ مسلمہ بن علی دلیل کے قابل نہیں۔

ماہ رمضان واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی	سن ہجری	واقعات و حوادث
مارچ ۶۲۳ء	۱ھ	① سریہ سیف البحر ^②
فروری ۶۲۳ء	۲ھ	② غزوہ بدر ^③
فروری ۶۲۳ء	۲ھ	③ وفات سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ ^④
فروری ۶۲۵ء	۳ھ	④ ولادت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ^⑤
فروری ۶۲۸ء	۴ھ	⑤ نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہمراہ رسول اللہ ﷺ ^⑥

① حاکم: ۵۱۸/۴۔

② المغازی: ص: ۴۴؛ الریح المختوم، ص: ۲۶۹؛ اتلس سیرت نبوی، ص: ۱۹۳۔

③ صحیح تاریخ طبری: ۸۴/۲؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۱، ۲۰؛ المسعودی: ۲۲۰/۲؛ الیعقوبی، ۷۲/۲؛
جوامع السیرہ، ص: ۱۱۳؛ ابن خلدون، ۷۱/۱؛ الکامل: ۱۴/۲۔

④ ابن سعد: ۴۳/۸؛ جوامع السیرہ، ص: ۷۱؛ الاستیعاب: ۴۰۰/۴؛ فتح الباری: ۶۹/۷۔

⑤ تاریخ مدینۃ السلام: ۶۹/۱؛ تہذیب الکمال: ۵۸۴/۲؛ الاستیعاب: ۴۳۶/۱؛ الاصابہ: ۳۷۴/۱؛
تاریخ الخلفاء، ص: ۱۸۹۔

⑥ ابن سعد: ۹۳/۸؛ الاصابہ: ۲۵۲۰/۴۔

دوسرا قول ۳ھ کا ہے۔

- فتح مکہ^۱ ۵۸ جنوری ۶۳۰ء
 - وفد ثقیف کا قبول اسلام^۲ ۵۹ دسمبر، جنوری ۶۳۰ء، ۶۳۱ء
 - وفات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا^۳ ۵۱۱ نومبر ۶۳۲ء
 - معرکہ بویب^۴ ۵۱۳ نومبر ۶۳۳ء
 - وفات سیدنا عباس رضی اللہ عنہ^۵ ۵۳۲ اپریل ۶۵۳ء
- نوٹ: سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی سن وفات میں دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں۔
- شہادت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ^۱ ۵۴۰ جنوری ۶۶۱ء
 - وفات ام المومنین سیدہ صفیہ بنت جحش رضی اللہ عنہا^۲ ۵۵۰ ستمبر ۶۷۰ء
 - وفات سیدنا زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ^۳ ۵۵۳ اگست ۶۷۲ء
 - وفات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا^۴ ۵۵۸ جولائی ۶۷۸ء

۱ بخاری، رقم: ۴۲۷۵۔

۲ صحیح تاریخ طبری: ۳۲۷/۲؛ جوامع السيرة، ص: ۲۳۵؛ الكامل: ۱۱۵۱/۲؛ البداية: ۶۸۵/۴۔

۳ ابن سعد: ۳۷/۸؛ الاستيعاب: ۴۵۲/۴؛ اسد الغابة: ۹۰۷/۳؛ سير: ۳۰۴/۳؛ الاصابة: ۲۵۹۹/۴؛

البداية: ۴۶/۷؛ تاريخ الخلفاء، ص: ۸۱۔

۴ صحیح تاریخ طبری: ۱۵۹/۳؛ الكامل: ۲۷۹/۲؛ البداية: ۱۱۱۸/۷؛ تاریخ اسلام: ۲۸۸/۱؛ انلس

فتوحات اسلامیہ، ص: ۹۳۔

۵ اسد الغابة: ۱۸۷/۲؛ الاصابة: ۱۰۰۰/۲؛ البداية: ۳۰۳/۷؛ تقویم تاریخی، ص: ۸۰۔

۶ تاریخ خلیفہ، ص: ۱۲۰؛ طبرانی کبیر: ۶۱/۱؛ مجمع الزوائد: ۱۴۰/۹؛ سير: ۴۶۷/۲؛ الاصابة:

۱۲۹۵/۲؛ الاستيعاب: ۲۱۷/۳؛ البداية: ۵۴۶/۷؛ الكامل: ۲۳۸/۳؛ صحیح تاریخ طبری: ۴۱۸/۳؛

تاریخ مدينة السلام: ۴۶۳/۱۔

۷ الاستيعاب: ۴۲۷/۴؛ الوافی بالوفیات: ۲۵۱/۵؛ کتاب ازواج النبی، ص: ۲۲۵۔

۸ الاستيعاب: ۱۰۵/۲؛ البداية: ۸۵/۸؛ الكامل: ۳۱۹/۳۔

۹ ابن سعد: ۷۰/۸؛ سير: ۳۳۰/۳؛ البداية: ۱۳۷/۸؛ الاصابة: ۲۵۷۶/۴؛ کتاب ازواج النبی، ص:

نوٹ: دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں۔

- وفات مروان بن حکم و خلافت عبدالملک بن مروان^① ۶۵ھ اپریل ۶۸۵ء
 - وفات حجاج بن یوسف اشقی^② ۹۵ھ جون ۷۱۳ء
- نوٹ: دوسرا قول شوال کا ہے۔

- وفات امام عطاء بن ابی رباح^③ ۱۱۴ھ اکتوبر ۷۳۲ء
 - وفات امام ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری^④ ۱۲۳ھ جولائی ۷۴۲ء
- نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔
- وفات ابو معشر نجیح بن عبدالرحمن السندی^⑤ ۱۷۰ھ مارچ ۷۸۷ء
 - وفات امام عبداللہ بن مبارک المروزی^⑥ ۱۸۱ھ اکتوبر ۷۹۷ء
 - امام احمد بن حنبل پر تشدد کا آغاز^⑦ ۲۲۱ھ ستمبر ۸۳۶ء
 - وفات امام سعید بن منصور الخراسانی^⑧ ۲۲۷ھ جون ۸۴۲ء
 - وفات قاضی صالح بن امام احمد بن حنبل^⑨ ۲۶۶ھ اپریل ۸۸۰ء

- ① صحیح تاریخ طبری: ۱۰۳/۴، ابن سعد: ۵۸/۳، الیعقوبی: ۴۲۵/۲، تہذیب الکمال: ۵۶۲/۹، البدایہ: ۳۶۵/۸، تاریخ خلیفہ، ص: ۱۶۲، الکامل: ۱۱۴/۴، القضاء، ص: ۱۰۶، ۱۰۵۔
- ② سیر: ۵۰/۴، ابن خلکان: ۶۴/۲، البدایہ: ۳۲۴/۹، الکامل: ۲۸۹/۴، تاریخ الاسلام: ۱۷۸/۶، صحیح تاریخ طبری: ۲۰۶/۴۔
- ③ سیر: ۵۳/۵، تاریخ الاسلام: ۲۴۹/۷، تہذیب الکمال: ۱۴۵/۷۔
- ④ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۳۱، تہذیب الکمال: ۳۳۴/۹، ابن خلکان: ۵۵۵/۴، البدایہ: ۱۹۷/۱۰، تہذیب التہذیب: ۳۸۷/۹۔
- ⑤ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۹۷/۱۵، تاریخ الاسلام: ۳۰۴/۱۰۔
- ⑥ تاریخ مدینۃ السلام: ۴۰۸/۱۱، تاریخ الاسلام: ۱۳۶/۱۲، ابن خلکان: ۲۳/۳، تہذیب الکمال: ۵۸۲/۵، سیر: ۵۰۸/۶، الکامل: ۳۰۷/۵۔
- ⑦ البدایہ: ۱۷۴/۱۱۔
- ⑧ تہذیب الکمال: ۲۱۹/۴، سیر: ۶۵۰/۷، تاریخ الاسلام: ۱۰۵/۱۶، الوافی بالوفیات: ۸۳/۵۔
- ⑨ سیر: ۶۰۵/۸، تاریخ الاسلام: ۷۲/۲۰۔

- وفات امام ابن ماجہ محمد بن یزید القزوی^① ۲۷۳ھ - فروری ۸۸۷ء
- وفات جنید بن محمد البغدادی الصوفی^② ۲۹۸ھ جون ۹۱۱ء
- وفات ابوالطیب احمد بن حسین الممتسی الشاعر^③ ۳۵۴ھ ستمبر ۹۶۵ء
- ولادت امام ابن حزم علی بن احمد الظاہری^④ ۳۸۴ھ نومبر ۹۹۴ء
- وفات شیخ المفید محمد بن محمد الرافضی^⑤ ۴۱۳ھ دسمبر ۱۰۲۲ء
- وفات ابوعلی ابن سینا حسین بن عبداللہ الطیب^⑥ ۴۲۸ھ جون ۱۰۳۷ء
- وفات امام ابن الجوزی عبدالرحمن بن علی^⑦ ۵۹۷ھ جون ۱۲۰۱ء
- وفات چنگیز خان^⑧ ۶۲۴ھ اگست ۱۲۲۷ء
- وفات حافظ ابوشامہ عبدالرحمن بن اسمعیل الدمشقی^⑨ ۶۶۵ھ جون ۱۲۶۷ء
- وفات قاضی کمال الدین محمد بن علی ابن الزمکانی^⑩ ۷۷۷ھ اگست ۱۳۲۷ء
- ولادت مؤرخ ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد^⑪ ۷۳۲ھ مئی ۱۳۳۲ء
- وفات حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی^⑫ ۸۰۷ھ مارچ ۱۴۰۵ء

① البدایہ: ۳۰۵/۱۱؛ سیر: ۱۵۰/۹؛ ابن خلکان: ۶۳۴/۴؛ تہذیب التہذیب: ۴۵۸/۹؛ تاریخ الاسلام: ۳۳۴/۲۰.

② تاریخ الاسلام: ۷۵/۲۲؛ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۱۹۵/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۷۵.

③ البدایہ: ۲۲۷/۱۲؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۶۹/۵؛ سیر: ۴۵۰/۱۰؛ ابن خلکان: ۱۲۵/۱؛ تاریخ

الاسلام: ۶۷/۲۶. ④ ابن خلکان: ۲۶۲/۳؛ سیر: ۴۷۸/۱۱؛ البدایہ: ۱۶۱/۱۳.

⑤ تاریخ الاسلام: ۱۹۸/۲۸؛ البدایہ: ۴۵/۱۳؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۷۵/۴.

⑥ البدایہ: ۸۶/۱۳؛ سیر: ۲۹۲/۱۱.

⑦ ابن خلکان: ۱۱۰/۳؛ الکامل: ۲۸۰/۱۰؛ البدایہ: ۴۶۹/۱۴.

⑧ تاریخ الاسلام: ۱۳۴/۴۵؛ سیر: ۴۲۳/۱۳.

⑨ تاریخ الاسلام: ۱۳۸/۴۹؛ المہل الصافی: ۹۶/۲.

⑩ تاریخ الاسلام: ۲۱۳/۵۳؛ البدایہ: ۲۰۵/۱۶.

⑪ البدر الطالع: ۳۲۰/۱؛ الضوء اللامع: ۲۸۶/۲.

⑫ الضوء اللامع: ۴۸/۳؛ مجمع الزوائد: ۹/۱.

- وفات مؤرخ ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد¹ ۸۰۸ھ فروری ۱۴۰۶ء
- وفات مؤرخ محمد قاسم فرشتہ² ۱۰۲۱ھ اکتوبر ۱۶۱۲ء
- قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ³ ۱۱۵۱ھ دسمبر ۱۷۳۸ء
- ولادت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی⁴ ۱۱۵۹ھ ستمبر ۱۷۴۶ء
- ولادت مرزا حیرت دہلوی⁵ ۱۲۸۴ھ جنوری ۱۸۶۸ء
- وفات امام عبدالجبار غزنوی⁶ ۱۳۳۱ھ اگست ۱۹۱۳ء
- پہلی جنگ عظیم⁷ ۱۳۳۲ھ جولائی ۱۹۱۳ء
- وفات استاذ پنجاب حافظ عبدالمنان وزیر آبادی⁸ ۱۳۳۴ھ جولائی ۱۹۱۶ء
- وفات مولانا عبید اللہ سندھی⁹ ۱۳۶۳ھ اگست ۱۹۴۴ء
- قیام پاکستان ۱۳۶۶ھ اگست ۱۹۴۷ء
- آزادی موریطانیہ¹⁰ ۱۳۷۸ھ مارچ ۱۹۵۹ء
- وفات غازی محمود دھرم پال¹¹ ۱۳۷۹ھ مارچ ۱۹۶۰ء
- معاہدہ تاشقند¹² ۱۳۸۵ھ جنوری ۱۹۶۶ء

1 البدر الطالع: ۳۲۱/۱؛ الضوء اللامع: ۲۸۶/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۲۰۲.

2 تقویم تاریخی؛ ص: ۲۵۶.

3 برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۶۷۱.

4 نزہۃ الخواطر: ۴۰۷/۷.

5 برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۱۲۷.

6 نزہۃ الخواطر: ۳۰۰/۸.

7 تقویم تاریخی، ص: ۳۳۳.

8 تاریخ اہل حدیث، ص: ۴۸۸؛ استاذ پنجاب، ص: ۱۱۲.

9 نزہۃ الخواطر: ۳۹۸/۸.

10 تقویم تاریخی، ص: ۳۴۵.

11 ہفت اقلیم، ص: ۳۴۱.

12 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۲۰.

- ① وفات مولانا غلام رسول مہر^① ۱۳۹۱ھ نومبر ۱۹۷۱ء
 ② عربوں کا اسرائیل پر حملہ^② ۱۳۹۳ھ اکتوبر ۱۹۷۳ء
 ③ وفات حافظ محمد گوندلوی^③ ۱۴۰۵ھ جون ۱۹۸۵ء
 ④ وفات مولانا عاصم الحداد^④ ۱۴۰۹ھ اپریل ۱۹۸۹ء
 ⑤ آزاد کشمیر میں خوفناک زلزلے سے تباہی ۱۴۲۲ھ اکتوبر ۲۰۰۵ء

① برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۴۳۲.

② بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۲۶۵.

③ دوام حدیث: ۵۴/۱.

④ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۲۲۲.

ماہِ شوال

شوال اسلامی سال کا دسواں قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: ش مفتوح (زبر کے ساتھ ش) جبکہ ”و“ مشدود (و) ہے۔ یعنی شَو، وَال۔ اسے الف لام داخل کر کے الشوال بھی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ لفظ عربی ہے اور مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔

شوال اسم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کی تثنیہ شوالاٹ اور جمع شواوایل، شواول اور شوالاٹ آتی ہے۔ یہ شول سے مشتق ہے جو باب نصر ینصر سے مصدر ہے۔ اس کے معنی: بلند ہونا، اوپر اٹھنا، اٹھانا، متفرق ہونے اور خشک ہونے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے، شال الرجل یدیه وشالت الناقة بذنبها آدمی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اونٹنی نے اپنی دم بلند کی۔

اسی طرح کہا جاتا ہے: تشاول القوم عند القتال لوگوں نے لڑائی کے وقت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے۔

المشوال اوپر اٹھانے کا آلہ۔ شالت نعماتهم کا معنی ہے: ”وہ متفرق ہو گئے یا اپنے مکانات خالی کر گئے۔“

السائلة اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے تھن میں بہت کم دودھ رہ گیا ہو اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کے حمل پر سات مہینے گزر جائیں۔^①

ماہِ شوال کی وجہ تسمیہ:

ماہِ شوال کی وجہ تسمیہ میں کئی اقوال ہیں:

۱: اس مہینے میں مذکر اونٹ مونٹ سے جفتی کرتے اور مستی میں اپنی دم اٹھا لیتے۔ اس مناسبت سے اسے شوال کہا گیا۔

۲: شوال کا ایک معنی کم ہو جانا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جانوروں کے دودھ کی قلت ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا۔

① القاموس الوحید، مصباح اللغات، المعجم الوسیط، مادہ: ش، و، ل؛ لغات الحدیث: ۵۲۹/۲۔

۳: عرب لوگ اس مہینے میں سیر و تفریح کے لیے اپنے گھروں سے باہر مختلف مقامات پر جاتے تو راستے میں تیز چلنے کی بنا پر بعض اوقات اونٹ اپنی دم اٹھا لیتے۔ لہذا اسے ماہِ شوال سے منسوب کیا گیا۔

۴: عرب لوگ شکار کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر باہر چلے جاتے اور جنگلوں اور شکار گاہوں میں متفرق ہو جاتے۔ اس لحاظ سے اس کا نام شوال رکھا گیا۔

۵: ایک ضعیف روایت میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بتائی گئی ہے:

انما سمي شوال لانه تشول فيه الذنوب كما تشول الناقة ذنبها. ❶

”اس کا نام شوال اس لیے رکھا گیا کہ اس میں لوگوں کے گناہ اٹھائے جاتے ہیں (معاف کیے جاتے ہیں) جیسے اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے۔“

ماہِ شوال کے دیگر نام:

دورِ جاہلیت میں ماہِ شوال کو وَعِل، عادل اور جیفِل کہا جاتا تھا۔ آج کل ہمارے عرف عام میں اسے ”عید کا مہینا“ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے جسے بعض علاقوں میں ”چھوٹی عید“ یا ”میٹھی عید“ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسے شوال المکرم لکھتے اور پڑھتے ہیں۔

ہلالِ شوال کی اہمیت: اسلام میں ہلالِ شوال کو وہی اہمیت حاصل ہے جو اس سے قبل ہلالِ رمضان کو ہے، مثلاً:

۱: ہر دو کے لیے سابقہ مہینے کے ایام شمار کرتے رہنا چاہیے۔

۲: چاند نظر نہ آنے کی صورت میں مہینے کے تیس دن پورے کرنے چاہیے۔

۳: ہلالِ رمضان سے روزوں کا آغاز اور ہلالِ شوال سے ان کا اختتام ہوتا ہے۔

۴: دونوں کی رویت میں لوگ بہت سی بے اعتدالیاں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہئیں۔

ماہِ شوال اور عید الفطر: لفظ عید عود سے مشتق ہے جس کا معنی لوٹنا اور بار بار آنا ہے چونکہ ہر سال اس دن خوشی اور مسرت لوٹ کر آتی ہے اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ الفطر کا معنی ہے: روزہ کشائی، اختتامِ روزہ۔^① تو عید الفطر سے مراد وہ عید ہے جو ماہِ رمضان کے روزوں کے اختتام یعنی تکمیل پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ ہمارے علم و مشاہدے کے مطابق اب تک چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی گئی۔ اہل اسلام کے لیے یہ دن انتہائی مسرت اور خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے اس لیے مسلمانوں میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔

✽ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو ان (مدینہ والوں) کے ہاں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے یعنی خوشی مناتے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ((ما ہذان الیومان)) ”یہ دو دن کیا ہے۔“ تو انھوں نے کہا کہ ہم دورِ جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.))^②

”بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے اچھے دن عطا فرما دیے ہیں۔ اضحیٰ (قربانی) کا دن اور فطر کا دن۔“

تکبیرات عید الفطر کا آغاز و اختتام:

عید الفطر میں تکبیرات کہنے کا آغاز ہلالِ شوال پر موقوف ہے۔ یعنی چاند نظر آنے پر تکبیرات کا آغاز کیا جائے گا جبکہ اختتامِ نماز عید سے فارغ ہونے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

① القاموس الوحید: ۱۲۴۲/۲۔

② ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، رقم: ۱۱۳۴ وسندہ صحیح۔

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”اور تاکہ تم (رمضان کے روزوں کی) گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔“

مذکورہ آیت میں رمضان کی گنتی پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے یعنی تکبیرات کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رمضان کی گنتی ہلال شوال کے طلوع ہونے پر ہی مکمل ہوتی ہے لہذا عید الفطر میں تکبیرات کا آغاز چاند نظر آنے پر کرنا چاہیے۔

سید سابق مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

التكبير في ايام العيدين سنة، ففي عيد الفطر قال الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”ایام عیدین میں تکبیرات کہنا سنت ہے۔ عید الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:“ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مذکورہ آیت سے تکبیرات عید الفطر مراد لی ہیں جن کا آغاز ہلال شوال سے اور اختتام عید سے فراغت پر ہے۔^①

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عید الفطر میں تکبیرات کا آغاز چاند دیکھنے سے اور اختتام عید سے فارغ ہونے پر ہے۔ اور عید سے فارغ ہونے سے مراد صحیح قول کے مطابق امام کا خطبہ سے فارغ ہونا ہے۔^②

امام ابوبکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں: کتاب الام: ۱/۲۶۴۔

② مجموع الفتاوی: ۵/۴۲۷۔

قال علماؤنا: معناه، تکبروا اذا رايتم الهلال، ولا يزال

التكبير مشروعا حتى تصلی صلاة العید۔^①

ہمارے علماء نے فرمایا کہ ﴿ولتکبروا للہ...﴾ کا معنی تکبیرات ہیں جو عید کا چاند نظر آنے سے لے کر نماز عید سے فارغ ہونے تک کہی جائیں۔

عید کے مسائل:

① عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔^②

② عید کے دن صاف ستھرے لباس کے ساتھ خوب صورت بننا مستحب ہے۔^③

③ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا اور عید الاضحیٰ کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ

کھانا مسنون ہے۔^④

✽ نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے طاق تعداد میں کھجوریں کھانا مسنون ہے۔^⑤

✽ نماز عید الفطر میں عورتیں اور بچے سب شریک ہوں۔^⑥

✽ نماز عید گاہ میں ادا کرنا مسنون ہے۔^⑦

✽ کسی عذر کی بنا پر نماز عید مسجد میں ادا کرنا بھی جائز ہے۔^⑧

✽ نماز عید دو رکعت ہے۔^⑨

① احکام القرآن: ۱/۱۱۶۔

② موطا، رقم: ۴۲۸؛ ابن ماجہ، رقم: ۱۰۹۸، قال الحافظ زبیر علی زئی: حسن۔

③ بخاری، رقم: ۹۴۸؛ سنن الکبریٰ للبیہقی، رقم: ۶۱۴۳ وسندہ صحیح۔

④ ابن ماجہ، رقم: ۱۷۵۶ قال الالبانی: صحیح۔

⑤ بخاری، رقم: ۹۵۳۔

⑥ مسلم، رقم: ۸۹۰۔

⑦ بخاری، رقم: ۹۵۶۔

⑧ الفقه الاسلامی، ص: ۵۵۵؛ سنن الکبریٰ للبیہقی، رقم: ۶۲۵۸ قال الحافظ زبیر علی زئی فی

الفتاویٰ، ۴/۴۵۴: سندہ قوی۔

⑨ بخاری، رقم: ۹۸۹۔

❀ پہلی رکعت میں قرات سے قبل سات اور دوسری میں پانچ زائد تکبیرات کہی جائیں۔^①
نوٹ: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔^②

امام مالک سے جب تکبیرات عید کے ساتھ رفع یدین کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے کہا: ہاں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرو۔^③

امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرو۔^④

❀ نماز عید میں سورۃ فاتحہ کے بعد قراءت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے مروی ہیں:

۱: پہلی رکعت میں سورت ق اور دوسری رکعت میں سورت القمر پڑھی جائے۔^⑤

۲: پہلی رکعت میں سورت الاعلیٰ اور دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھی جائے۔^⑥

❀ سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑا ہو کر خطبہ دے جبکہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھ کر خطبہ سنیں۔^⑦

❀ عید کا خطبہ سننا افضل اور بہتر ہے، واجب نہیں۔^⑧

❀ خطبے میں مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی بھی ترغیب دلائی جائے۔^⑨

❀ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نقلی نماز نہیں۔^⑩

① ابو داؤد، رقم: ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، قال الالبانی: صحیح.

② ابو داؤد، رقم: ۷۲۲، قال الالبانی: صحیح.

③ احکام العیدین، ص: ۱۸۲.

④ ایضاً.

⑤ مسلم، رقم: ۸۹۱.

⑥ مسلم، رقم: ۸۷۸.

⑦ بخاری، رقم: ۹۶۵.

⑧ ابو داؤد، رقم: ۱۱۵۵، قال الالبانی: صحیح.

⑨ بخاری، رقم: ۹۷۸، ۹۵۶.

⑩ بخاری، رقم: ۹۸۹.

✽ نماز عید سے واپسی پر راستہ بدل لینا چاہیے۔^①

✽ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔^②

جمعۃ المبارک کے دن عید: عید ہفتے کے کسی بھی دن آسکتی ہے۔ بسا اوقات جمعۃ المبارک کے دن بھی عید آسکتی ہے۔ ایسی صورت حال کے متعلق ذیل میں پانچ باتیں ذکر کی جارہی ہیں:

① نبی ﷺ کے عہد مبارک میں عید جمعہ کے دن ہوئی۔^③

اسی طرح صحابہ کرام کے دور مسعود میں بھی عید جمعہ کے روز آتی رہی۔^④

② جمعہ کے روز عید ہونے کی صورت میں اہل اسلام عام دستور کے مطابق نماز عید ادا کریں البتہ جمعہ کے متعلق انھیں اختیار ہے۔ چاہیں تو ادا کر لیں اور اگر چاہیں تو نہ ادا کریں۔^⑤

③ جہاں تک امام کا تعلق ہے تو وہ ایسی حالت میں جمعہ پڑھائے تاکہ جو حضرات جمعہ ادا کرنا چاہیں وہ اس کی امامت میں ادا کر سکیں۔^⑥

④ ایسی صورت حال میں جو لوگ نماز عید پڑھنے کے بعد نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تو ان پر لازم ہے کہ وہ نماز ظہر ادا کریں۔

⑤ بعض لوگ عید اور جمعہ کے ایک دن جمع ہونے کو منحوس سمجھتے ہیں حالانکہ کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک اور صحابہ کرام کے دور مسعود میں عید جمعہ کے دن آتی رہی لیکن آپ ﷺ یا آپ

① ایضاً، رقم: ۹۸۶۔

② ایضاً، رقم: ۱۹۹۰۔

③ ابوداؤد، رقم: ۱۰۷۰، قال الالبانی: صحیح۔

④ بخاری، رقم: ۵۵۵۷۲؛ ابوداؤد، رقم: ۱۰۷۲، قال الالبانی: صحیح۔

⑤ ابوداؤد، رقم: ۱۰۷۰، قال الالبانی: صحیح۔

⑥ مسلم، رقم: ۸۷۸۔

کے صحابہ نے لوگوں کو کوئی ایسی بات نہیں بتلائی۔ اگر ایک ہی دن دونوں اجتماعات کے اکٹھا ہونے میں بدشگونی اور نحوست کی کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیتے۔^①

عید الفطر کی فضیلت کے متعلق ضعیف اور موضوع روایات:

”جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے گروہ مسلمین! اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، وہی تمہیں خیر کی توفیق عطا کر کے احسان فرماتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے۔ تمہیں راتوں کو قیام کا حکم دیا گیا تھا تم نے قیام کیا۔ دن کے روزے رکھنے کا حکم ملا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت کی۔ اب اپنا ثواب سمیٹ لو۔ پھر جب لوگ نماز عید پڑھ لیتے ہیں تو ایک منادی اعلان کرتا ہے: سنو! تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے ہدایت یافتہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ انعام و اکرام کا دن ہے۔ اور آسمانوں میں اس دن کا نام ”یوم الجازہ“ رکھا گیا ہے۔“^②

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں جابر الجعفی سخت ضعیف راوی ہے۔

عید الفطر کی مخصوص نمازوں کے متعلق ضعیف و موضوع روایات:

”اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر مبعوث کیا ہے! یہ بات مجھے جبریل نے اسرائیل سے اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ خبر دی کہ جو شخص عید الفطر کی رات سو رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں ایک بار الحمد للہ، دس بار قل ھو اللہ، جبکہ رکوع اور سجدے میں دس دس بار یہ پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر سو بار استغفار پڑھے۔ پھر سجدہ کرے اور کہے: یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاكرام، یا رحمن الدنيا

① مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں: مسائل عیدین، ص: ۸۱ تا ۸۷۔

② مجمع الزوائد: ۲/۳۶۲۔

والاخرۃ ورحیمہا، یا ارحم الراحمین، یا اللہ الاولین والآخرین، اغفر لی ذنوبی وتقبل صومی وصلاتی۔
تو اللہ تعالیٰ کی قسم اسے سرائٹھانے سے پہلے ہی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ماہِ رمضان کی عبادت قبول کر لی جاتی ہے اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس نے ستر ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں کہ ہر گناہ تمام دوزخیوں کے گناہوں سے بڑھ کر ہو۔

میں نے پوچھا: اے جبریل! کیا صرف اسی کی عبادت قبول ہوتی ہے یا تمام شہر والوں کی؟ تو جبریل نے کہا: اللہ کی قسم! جو بھی یہ نماز پڑھے اور استغفار کرے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور روزے قبول فرمائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا: ”اپنے رب کی طرف رجوع کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، مہربان ہے۔“ اور فرمایا: ”اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ نماز اور ساری فضیلت صرف میری امت کے مرد و زن ہی کے لیے ہے۔ یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔“^①

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کے من گھڑت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس میں راویوں کی ایسی جماعت ہے جن کا کوئی اتا پتا نہیں۔

✽ جس نے عید الفطر کے دن نماز عید کے بعد چار نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ اور سورہ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں والشمس، تیسری میں والضحیٰ اور چوتھی میں سورہ الاخلاص پڑھی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر کتاب اللہ کی قراءت کی، دنیا کے تمام پیغمبروں کو کھانا کھلایا، ان کے سر پر تیل اور خوشبو لگائی، اس کے لیے ساری مخلوق کے برابر اجر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے پچاس سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔“^②

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس میں مجہول راوی ہیں۔
عیدین کی راتوں کے قیام کے متعلق ضعیف و موضوع روایات:
 ❀ ”جس نے ثواب کی خاطر عیدین کی راتوں میں قیام کیا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔“^❶

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بقیہ بن ولید کی تدلیس کی بنا پر ضعیف قرار دیا ہے۔
 ماہِ شوال کے چھ روزوں کی فضیلت: ماہِ شوال کے چھ روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ جس مسلمان نے ماہِ رمضان اور پھر شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ یعنی اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.))^❷

”جو کوئی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھ روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا زمانہ بھر روزے رکھے ہیں۔“
 ”زمانہ بھر“ سے مراد سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا.))^❸

”جس شخص نے عید الفطر کے بعد (شوال میں) چھ روزے رکھے تو اس کے پورے سال کے روزے ہو گئے۔ کیوں کہ جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لیے

❶ ابن ماجہ، رقم: ۱۷۸۲۔

❷ مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صوم ستۃ ایام من شوال، رقم: ۱۱۶۴۔

❸ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب صیام ستۃ ایام من شوال، رقم: ۱۷۱۵ صحیح۔

اس کا دس گنا ثواب ہے۔“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مکمل اور پھر شوال کے چھ روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرے اسے دس کا ثواب ملے گا۔ لہذا رمضان کے تیس اور شوال کے چھ کل چھتیس روزے ہوئے اور دس گنا ثواب سے $(36 \times 10 = 360)$ تین سو ساٹھ ہو گئے اور تقریباً یہی تعداد سال کے دنوں کی ہوتی ہے۔ یہ چھ روزے عید کے فوراً بعد مسلسل رکھ لیے جائیں یا اس پورے مہینے میں متفرق طور پر رکھے جائیں، ہر طرح جائز اور درست ہے۔

ماہِ شوال اور عید الابراہار:

عید الابراہار عید الفطر کے بعد ماہِ شوال کی آٹھ تاریخ کو منائی جاتی ہے یعنی عید کے اگلے دن سے مسلسل چھ روزے رکھ کر آٹھویں دن عید منائی جاتی ہے۔ اسے جہلاً عید الابراہار کا نام دیتے ہیں۔ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کے وقت جاہلیت کے سے بول بولتے ہیں۔ پھر گھروں میں جا کر کھانے کھاتے ہیں جو اسی خاص عید کے حوالے سے تیار کیے ہوتے ہیں۔^①

اس بات میں شک نہیں کہ یہ عید بدعت منکرہ ہے جسے جبلاء نے ایجاد کیا اور سنت مطہرہ کی خلاف ورزی کی۔ لہذا اس قسم کی بے اصل اور بے بنیاد چیزوں سے دور رہنے میں ہی عافیت اور بھلائی ہے۔

الاخبار العلمیہ میں ہے: آٹھ شوال نہ ابراہار یعنی نیک لوگوں کی عید ہے اور نہ ہی فجار یعنی برے لوگوں کی عید ہے اور نہ ہی کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسے عید سمجھے اور نہ ہی اس میں عید والے کام کرے۔^②

① الاعیاد، ص: ۳۸۹؛ البدع الحولیة، ص: ۳۵۰.

② الاخبار العلمیہ: ۹۹/۱.

ماہِ شوال کے روزوں کے متعلق ضعیف و موضوع روایات:

✽ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حرمت والے مہینوں کے روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں فرمایا: ”شوال کے روزے رکھا کرو۔“ چنانچہ انھوں نے حرمت والے مہینوں کے روزے چھوڑ دیے اور تا وفات ماہِ شوال کے روزے رکھتے رہے۔^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں: انجاز الحاجۃ: ۶/۲۸
✽ جس نے رمضان، شوال اور اسی طرح بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا وہ جنت میں جائے گا۔^②

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عریف بن عرفاء مجہول ہے۔
✽ ”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے ساتھ چھ روزے شوال کے ملائے۔ وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔“^③
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔

شوال حج کا پہلا مہینہ: ماہِ شوال اشہر حج میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ (البقرہ: ۱۹۷)
”حج کے مہینے (سب کو) معلوم ہیں۔“

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں۔^④

امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں۔^⑤

① ابن ماجہ، رقم: ۱۷۴۴۔

② احمد: ۴۱۶/۳۔

③ السلسلۃ الضعیفہ، رقم: ۵۱۹۔

④ جامع البیان: ۳۱۹/۲ و سندہ صحیح۔

⑤ مصنف ابن ابی شیبہ: ۸/۲۵۹ و سندہ صحیح۔

امام عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینے ہیں۔^①

امام ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا خلاف فی ان اشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة

على التفصيل المتقدم.^②

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے

ہیں، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینا شوال ہی کا ہے یہ ایک ایسی بدیہی بات

ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں البتہ ذوالحجہ کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا یہ پورا

مہینا مراد ہے یا اس کے کچھ دن۔ اس سلسلے میں امام ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ نے احکام

القرآن میں وضاحت فرمائی ہے۔^③

ماہِ شوال میں عمرہ کرنا:

عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اسی طرح

شوال میں بھی عمرہ کیا جاسکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ عَمْرَتَيْنِ، عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ،

وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ.^④

”رسول اللہ ﷺ نے دو عمرے کیے تھے۔ ایک ذوالقعدہ میں اور ایک ماہِ شوال

میں۔“

صحیح اور درست بات تو یہی ہے کہ نبی ﷺ نے چار عمرے کیے ہیں جیسا کہ صحیحین میں

اس کی صراحت موجود ہے۔^⑤

① جامع البیان: ۲/۳۲۰ وسندہ صحیح.

② احکام القرآن: ۱/۱۷۵. ③ دیکھیں: ۱/۱۷۴، ۱۷۵.

④ ابوداؤد، کتاب المناسک باب العمرة، رقم: ۱۹۹۱ وسندہ حسن.

⑤ بخاری، رقم: ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰، ۲۴۴۱، ۲۴۴۲، ۲۴۴۳، ۲۴۴۴، ۲۴۴۵، ۲۴۴۶، ۲۴۴۷، ۲۴۴۸، ۲۴۴۹، ۲۴۵۰، ۲۴۵۱، ۲۴۵۲، ۲۴۵۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۵، ۲۴۵۶، ۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۵۹، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۶۴، ۲۴۶۵، ۲۴۶۶، ۲۴۶۷، ۲۴۶۸، ۲۴۶۹، ۲۴۷۰، ۲۴۷۱، ۲۴۷۲، ۲۴۷۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۵، ۲۴۷۶، ۲۴۷۷، ۲۴۷۸، ۲۴۷۹، ۲۴۸۰، ۲۴۸۱، ۲۴۸۲، ۲۴۸۳، ۲۴۸۴، ۲۴۸۵، ۲۴۸۶، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۴۸۹، ۲۴۹۰، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸، ۲۴۹۹، ۲۵۰۰، ۲۵۰۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵۲، ۲۵۵۳، ۲۵۵۴، ۲۵۵۵، ۲۵۵۶، ۲۵۵۷، ۲۵۵۸، ۲۵۵۹، ۲۵۶۰، ۲۵۶۱، ۲۵۶۲، ۲۵۶۳، ۲۵۶۴، ۲۵۶۵، ۲۵۶۶، ۲۵۶۷، ۲۵۶۸، ۲۵۶۹، ۲۵۷۰، ۲۵۷۱، ۲۵۷۲، ۲۵۷۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۵، ۲۵۷۶، ۲۵۷۷، ۲۵۷۸، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۲۵۸۲، ۲۵۸۳، ۲۵۸۴، ۲۵۸۵، ۲۵۸۶، ۲۵۸۷، ۲۵۸۸، ۲۵۸۹، ۲۵۹۰، ۲۵۹۱، ۲۵۹۲، ۲۵۹۳، ۲۵۹۴، ۲۵۹۵، ۲۵۹۶، ۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۵۹۹، ۲۶۰۰، ۲۶۰۱، ۲۶۰۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۴، ۲۶۰۵، ۲۶۰۶، ۲۶۰۷، ۲۶۰۸، ۲۶۰۹، ۲۶۱۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۳، ۲۶۱۴، ۲۶۱۵، ۲۶۱۶، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸، ۲۶۱۹، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱، ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۳۲، ۲۶۳۳، ۲۶۳۴، ۲۶۳۵، ۲۶۳۶، ۲۶۳۷، ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۰، ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۴۵، ۲۶۴۶، ۲۶۴۷، ۲۶۴۸، ۲۶۴۹، ۲۶۵۰، ۲۶۵۱، ۲۶۵۲، ۲۶۵۳، ۲۶۵۴، ۲۶۵۵، ۲۶۵۶، ۲۶۵۷، ۲۶۵۸، ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱، ۲۶۷۲، ۲۶۷۳، ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۷۸، ۲۶۷۹، ۲۶۸۰، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰، ۲۶۹۱، ۲۶۹۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۰۳، ۲۷۰۴، ۲۷۰۵، ۲۷۰۶، ۲۷۰۷، ۲۷۰۸، ۲۷۰۹، ۲۷۱۰، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۱۳، ۲۷۱۴، ۲۷۱۵، ۲۷۱۶، ۲۷۱۷، ۲۷۱۸، ۲۷۱۹، ۲۷۲۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۲، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۷۲۶، ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰،

مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ”دو عمرے“ بتانا شاید اس لیے ہے کہ آپ نے فعلاً اور بالاستقلال دو عمرے کیے ہیں۔ عمرہ حدیبیہ جہاں آپ کو روک دیا گیا تھا اور آپ واپس چلے آئے تھے جب کہ حج والا عمرہ ضمنی تھا۔ اس لیے انھوں نے اسے شمار نہیں کیا۔ شوال میں عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ جہرانہ کا سفر شوال ہی میں شروع ہوا تھا اس لیے سیدہ عائشہ نے شوال کا ذکر کیا ورنہ عملاً یہ عمرہ ذوالقعدہ میں ہی ادا کیا گیا تھا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس شخص نے حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں حج سے قبل عمرہ کیا پھر وہ مکہ ہی میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اسے حج بھی مل گیا اور اس نے حج بھی کر لیا تو اس شخص کا یہ حج تمتع ہے۔ اس پر ہدی (قربانی) لازم ہے جیسے میسر ہو، اگر ہدی (قربانی) نہ ملے تو تین روزے حج میں رکھے اور سات حج سے لوٹ کر واپس گھر آ کر رکھے۔^①

جناب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں عمرہ کیا پھر حج تک مکہ ہی میں ٹھہرا رہا تو وہ تمتع ہے۔ اگر وہ حج کر لے تو ایسی صورت میں اس پر اگر میسر ہو تو ہدی لازم ہے ورنہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات جب گھر لوٹے تو رکھنے ہوں گے۔^②

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں عمرہ کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آیا پھر اسی سال حج کیا تو اس پر کوئی ہدی نہیں۔ ہدی (قربانی) تو صرف اس شخص پر ہے جو حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے حج تک وہاں ٹھہرا رہے اور حج کرے۔^③

بہر حال ان آثار سے بھی پتا چلتا ہے کہ دیگر مہینوں کی طرح ماہِ شوال میں بھی عمرہ ادا کرنا جائز اور درست ہے۔

① موطاء، کتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، رقم: ۷۷۳ و سندہ صحیح۔

② موطاء، کتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، رقم: ۷۷۴ و سندہ صحیح۔

③ ایضاً، رقم: ۷۷۵۔

ماہِ شوال میں اعتکاف: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے دے دی اس لیے انھوں نے بھی اپنے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ کر لوٹے تو چار خیمے نظر آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا حَمَلَهُنَّ عَلَىٰ هَذَا؟ الْبَرُّ؟ أَنْزَعُوَهَا فَلَا أَرَاهَا.))

”انھیں اس پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ کیا یہ نیکی ہے؟ (یا محض ریس) ان

خیموں کو اکھاڑ دو۔ میں انھیں اچھا نہیں سمجھتا۔“

چنانچہ وہ خیمے اکھاڑ دیے گئے اور آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔^①

ماہِ شوال میں شادی بیاہ: دورِ جاہلیت میں لوگ ماہِ شوال میں شادی بیاہ کو حوس اور بے برکت سمجھتے تھے جس کی کئی وجوہات تھیں، مثلاً:

۱: ان کا اعتقاد تھا کہ عیدین کے درمیان شادی کا انجام برا ہوتا ہے۔^②

۲: شوال میں شادی کو منہوس سمجھنے کی ایک وجہ اس ماہِ شوال کی وجہ تسمیہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں نکاح کرنے والی عورت اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی جب تک اونٹ کی جفتی کی ہوئی اونٹنی حاملہ ہو کر دم کو حرکت نہ دے اور اونٹ کو قریب نہ آنے دے۔^③

① بخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی شوال، رقم: ۲۰۴۱۔

② البدایة: ۵۱۳/۳۔

③ بدع و احطأ، ص: ۴۲۱۔

۳: اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ اس میں دورِ جاہلیت میں طاعون پھوٹ پڑا تھا لہذا وہ اسے منحوس تصور کرتے تھے۔^①

اس قسم کی وجوہات کی بنا پر وہ لوگ ماہِ شوال میں شادی بیاہ کو معیوب اور منحوس سمجھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس مبارک مہینے میں نکاح کیا اور پھر اسی میں رخصتی فرما کر جاہلیت کے خیال والوں کا رد کیا جو اس میں شادی کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنِي بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَىٰ عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ نِسَاءَ هَا فِي شَوَّالٍ. ^②

رسول اللہ ﷺ نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں مجھے (رخصت کرا کے) اپنے گھر لائے۔ بتائیے کہ نبی کی کون سی بیوی مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کنبے کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کرنا پسند کیا کرتی تھیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ماہِ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا عمل، بعض لوگوں کی اوہام پرستی کہ ”عیدین کے درمیان شادی کا انجام جدائی کی صورت میں ہوتا ہے“ کی سخت تردید کا حامل ہے خود حضرت عائشہ نے لوگوں کے اس وہم کی تردید کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماہِ شوال میں مجھ سے شادی کی اور رخصتی بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ بتائیے کہ رسول اللہ ﷺ کی کون سی بیوی مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ سمجھتی تھیں کہ وہ تمام ازواجِ مطہرات میں سے رسول اللہ ﷺ کو پیاری ہیں اور ان کی یہ سوچ بالکل درست تھی جو واضح دلائل سے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے۔ اس باب میں صحیح

① ابن سعد: ۵۷/۸۔

② مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، رقم: ۱۴۲۳۔

بخاری کی روایت جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہی فیصلہ کن ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ۔ میں نے عرض کیا: مردوں میں سے کون؟ تو فرمایا: اس کا والد (ابوبکر)۔^①

ماہِ شوال واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن عیسوی	سن ہجری	واقعات و حوادث
اپریل ۶۲۳ء	۱ھ	✽ رخصتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ^②
		نوٹ: دوسرا قول ۲ھ کا ہے۔
اپریل ۶۲۳ء	۱ھ	① سر یہ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ از طرف رابع ^③
مارچ ۶۲۳ء	۲ھ	② ابوعفک یہودی کا قتل ^④
مارچ ۶۲۳ء	۲ھ	③ غزوہ بنو قینقاع ^⑤
مارچ ۶۲۵ء	۳ھ	④ غزوہ احد ^⑥

① سیرۃ النبی: ۵۱۲/۱؛ البدایہ والنہایہ: ۲۸۳/۳۔

② مسلم، رقم: ۱۱۴۲۳؛ ابن سعد: ۵۷/۸؛ تاریخ خلیفہ، ص: ۲۶؛ تاریخ القضاعی، ص: ۶۰؛ المنتظم: ۲۸۴/۱، تاریخ الاسلام: ۶۳/۲۔

③ ابن سعد: ۲۴۶/۱؛ المغازی، ص: ۴۴؛ المنتظم: ۲۸۸/۱؛ البدایہ: ۵۱۷/۳۔

④ ابن سعد: ۲۶۵/۱؛ المغازی، ص: ۱۵۲؛ المنتظم: ۳۰۸/۱؛ عیون الاثر: ۳۸۳/۱؛ تاریخ الاسلام: ۷۰/۲۔

⑤ المغازی، ص: ۱۵۳؛ ابن سعد: ۲۶۵/۱؛ المنتظم: ۳۰۸/۱؛ عیون الاثر: ۳۸۵/۱؛ تاریخ الاسلام: ۷۴/۲۔

⑥ المغازی، ص: ۱۶۷؛ ابن سعد: ۲۷۲/۱؛ خلیفہ، ص: ۲۷؛ صحیح تاریخ طبری: ۱۷۲/۲؛ القضاعی، ص: ۵۲؛ المنتظم: ۳۱۸/۱؛ عیون الاثر: ۴۰۵/۱؛ تاریخ الاسلام: ۸۵/۲؛ الکامل: ۴۴/۲؛ البدایہ: ۱۷۳/۴۔

- غزوہ حراء الاسد^۱ ۵۳ مارچ ۶۲۵ء
 - نکاح ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ہمراہ رسول اللہ^۲ ۵۴ مارچ ۶۲۶ء
 - غزوہ خندق^۳ ۵۵ فروری ۶۲۷ء
- نوٹ: دوسرا قول ۴ھ کا ہے۔
- سریہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ از طرف زارم یہودی^۱ ۵۶ فروری ۶۲۸ء
 - سریہ سیدنا کرز بن جابر القہری از طرف عرینہ^۲ ۵۶ فروری ۶۲۸ء
 - سریہ سیدنا بشر بن سعد رضی اللہ عنہ از طرف یمن وجیار^۳ ۵۷ فروری ۶۲۹ء
 - سریہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ از طرف بن جزمیمہ^۴ ۵۸ جنوری، فروری ۶۳۰ء
 - غزوہ حنین^۵ ۵۸ فروری ۶۳۰ء
 - غزوہ طائف^۶ ۵۸ فروری ۶۳۰ء

① ابن سعد: ۱/۲۸۳؛ القضاء، ص: ۵۶؛ خلیفہ، ص: ۳۱؛ عیون الاثر: ۵/۲؛ المنتظم: ۱/۳۲۳؛ البداية: ۴/۲۲۸.

② سیر: ۳/۳۳۸؛ البداية: ۴/۲۷۸؛ ازواج النبی، ص: ۱۴۹.

③ صحیح تاریخ طبری: ۲/۱۶۳؛ ابن ہشام: ۳/۱۵۳؛ جوامع السیرہ، ص: ۱۸۵؛ القضاء، ص: ۵۲؛ عیون الاثر: ۲/۳۳؛ الکامل: ۲/۶۸؛ البداية: ۴/۲۸۲.

④ المغازی، ص: ۴۰۱؛ ابن سعد: ۱/۳۱۹؛ عیون الاثر: ۲/۱۰۹؛ تاریخ الاسلام: ۲/۲۰۶؛ المنتظم: ۱/۳۶۰.

⑤ المغازی، ص: ۴۰۲؛ ابن سعد: ۱/۳۱۹؛ تاریخ الاسلام: ۲/۲۰۳؛ الکامل: ۲/۹۲؛ البداية: ۴/۳۹۳.

⑥ ابن سعد: ۱/۳۴۱؛ الکامل: ۲/۱۰۵؛ المنتظم: ۱/۳۷۶؛ عیون الاثر: ۲/۱۰۷؛ سبل الہدی: ۶/۱۳۴.

⑦ ابن سعد: ۱/۳۶۲؛ عیون الاثر: ۲/۲۰۹؛ المنتظم: ۱/۳۸۷؛ سبل الہدی: ۶/۲۰۰.

⑧ ابن سعد: ۱/۳۶۴؛ خلیفہ، ص: ۴۲؛ المنتظم: ۱/۳۸۸؛ الکامل: ۲/۱۳۲؛ تاریخ الاسلام: ۲/۳۳۰؛ جوامع السیرہ، ص: ۵۸۳؛ البداية: ۴/۵۸۳.

⑨ ابن سعد: ۱/۳۷۱؛ عیون الاثر: ۲/۲۳۱؛ المنتظم: ۱/۳۹۲؛ تاریخ الاسلام: ۲/۳۴۰؛ البداية: ۴/۶۱۱.

- وفد سلمان کی آمد^① ۱۰ھ جنوری ۶۳۲ء
- وفات سیدنا عبد اللہ بن ابی بکر الصديق رضی اللہ عنہما^② ۱۱ھ دسمبر ۶۳۲ء
- وفات سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ عنہ^③ ۳۸ھ مارچ ۶۵۹ء
- وفات سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ^④ ۳۳ھ جنوری ۶۶۴ء
- وفات خلیفہ عبد الملک بن مروان و خلافت ولید^⑤ ۸۶ھ اکتوبر ۷۰۴ء
- وفات امام محمد بن سیرین^⑥ ۱۱۰ھ جنوری ۷۲۹ء
- وفات امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق^⑦ ۱۴۸ھ نومبر ۷۶۵ء
- فتح ہرقلہ^⑧ ۱۹۰ھ اگست ۸۰۶ء
- ولادت امام محمد بن اسمعیل البخاری^⑨ ۱۹۴ھ جولائی ۸۱۰ء
- ولادت امام ابو یعلیٰ احمد بن علی الموصلی^⑩ ۲۱۰ھ جنوری ۸۲۶ء
- وفات امام عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی^⑪ ۲۱۱ھ جنوری ۸۲۷ء
- انطاکیہ میں خوفناک زلزلہ^⑫ ۲۳۵ھ جنوری ۸۶۰ء

① ابن سعد: ۷۹/۲؛ الکامل: ۱۶۰/۲؛ المنتظم: ۴۰۹/۱؛ عیون الاثر: ۳۱۷/۲۔

② المنتظم: ۴۴۵/۲؛ سیر: ۲۴۶/۲؛ الاصابہ: ۱۰۱۶/۲؛ البدایہ: ۵۳/۷؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۸۱۔

③ ابن سعد: ۲۴۶/۳؛ اسد الغابہ: ۸۴/۵؛ الاصابہ: ۹۱۰/۲؛ سیر: ۲۵۸/۳؛ تہذیب الکمال: ۷۳۸/۴؛

الاستیعاب: ۲۸۷/۲۔ ④ الاستیعاب: ۲۶۸/۳؛ خلیفہ، ص: ۱۲۵؛ تاریخ الاسلام: ۴۹/۴؛ سیر: ۴۰/۴۔

⑤ خلیفہ، ص: ۱۸۵؛ صحیح تاریخ طبری: ۱۷۱/۴؛ المنتظم: ۳۰۵/۲؛ تاریخ مدینہ السلام:

۱۲۹/۱۲؛ القضاء، ص: ۱۰۶؛ الکامل: ۲۴۲/۴۔

⑥ خلیفہ، ص: ۲۱۹؛ تاریخ مدینہ السلام: ۲۹۳/۳؛ تاریخ الاسلام: ۱۵۱/۷؛ المنتظم: ۳۷۹/۲؛

البدایہ: ۱۰۸/۱۰؛ الکاشف: ۳۵/۳؛ تہذیب الکمال: ۲۷/۹۔

⑦ ابن خلکان: ۳۲۶/۱۔ ⑧ المنتظم: ۱۸۱/۳؛ تاریخ الاسلام: ۲۱/۱۲؛ الکامل: ۳۳۳/۵۔

⑨ تاریخ مدینہ السلام: ۳۲۴/۲؛ ابن خلکان: ۵۶۶/۴؛ تاریخ الاسلام: ۱۶۶/۱۹؛ سیرۃ البخاری،

ص: ۵۷؛ البدایہ: ۲۵۰/۱۱؛ تہذیب التہذیب: ۴۰/۹۔

⑩ سیر: ۴۲۸/۹؛ تاریخ الاسلام: ۱۳۹/۲۳؛ مقدمہ مسند ابی یعلیٰ، ص: ۴۔

⑪ ابن سعد: ۳۸۰/۵؛ تہذیب الکمال: ۳۲۷/۶؛ ابن خلکان: ۱۷۲/۳؛ سیر: ۳۳۱/۷؛ تاریخ الاسلام:

۱۵۰/۱۵۔ ⑫ المنتظم: ۴۰۵/۳۔

- وفات امام محمد بن اسماعیل البخاری^① ۲۵۶ھ ستمبر ۸۷۰ء
- وفات امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث البجستانی^② ۲۷۵ھ فروری ۸۸۹ء
- دیہل (سندھ) میں شدید طوفان اور زلزلے^③ ۲۸۰ھ دسمبر ۸۹۳ء
- وفات امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری^④ ۳۱۰ھ فروری ۹۲۳ء
- وفات امام عبدالباقی بن قانع البغدادی^⑤ ۳۵۱ھ نومبر ۹۶۲ء
- وفات امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی^⑥ ۳۵۴ھ اکتوبر ۹۶۵ء
- ولادت سلطان نور الدین زنگی^⑦ ۵۱۱ھ فروری ۱۱۱۸ء
- وفات امام ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی^⑧ ۵۱۶ھ دسمبر ۱۱۲۲ء
- نوٹ: دوسرا قول ۵۱۰ھ کا ہے۔
- بغداد میں خوفناک زلزلے^⑨ ۵۲۹ھ جولائی ۱۱۳۵ء
- بغداد میں طوفانی بارش اور انڈے برابر اولے پڑے^⑩ ۵۵۳ھ نومبر ۱۱۵۸ء
- وفات سلطان نور الدین زنگی^⑪ ۵۶۹ھ مئی ۱۱۷۴ء

① تاریخ مدینۃ السلام: ۳۲۴/۲؛ المنتظم: ۴۵۰/۳؛ ابن خلکان: ۴/۵۶۶؛ سیر: ۸/۵۶۹؛ البدایہ: ۱۱/۲۵۶؛ تہذیب التہذیب: ۹/۴۰۔

② تاریخ مدینۃ السلام: ۸۱/۱۰؛ المنتظم: ۴۹۲/۳؛ ابن خلکان: ۲/۳۳۷؛ سیر: ۹/۱۲۱؛ تاریخ الاسلام: ۲۰/۲۵۴؛ البدایہ: ۱۱/۳۱۳۔

③ المنتظم: ۱۳/۴؛ الکامل: ۳۶۵/۶؛ تاریخ الاسلام: ۲۰/۱۶۷۔

④ البدایہ: ۱۲/۵۹؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۵۳/۲؛ ابن خلکان: ۴/۵۶۸؛ تاریخ الاسلام: ۲۳/۲۰۱۔

⑤ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۲/۳۷۷؛ البدایہ: ۱۲/۲۱۵؛ سیر: ۱۰/۲۹۶؛ تاریخ الاسلام: ۲۶/۳۱؛ المنتظم: ۳/۲۰۸۔ ⑥ سیر: ۱۰/۳۸۸؛ تاریخ الاسلام: ۲۶/۷۵؛ لسان المیزان: ۶/۱۲۔

⑦ ابن خلکان: ۵/۲۱۶؛ سیر: ۱۲/۶۵۵؛ تاریخ الاسلام: ۳۹/۲۴۵۔

⑧ سیر: ۱۲/۲۴۸؛ البدایہ: ۱۴/۵۵۰؛ ابن خلکان: ۲/۱۳۱۔

⑨ المنتظم: ۵/۱۲۷؛ الکامل: ۹/۲۹۹۔

⑩ المنتظم: ۵/۱۸۷؛ تاریخ الاسلام: ۳۸/۱۳۔

⑪ المنتظم: ۵/۲۱۶؛ سیر: ۱۲/۶۵۷؛ تاریخ الاسلام: ۳۹/۲۴۸؛ ابن خلکان: ۵/۲۱۶؛ البدایہ: ۱۴/۲۵۸۔

- وفات علامہ فخر الدین محمد بن عمر الرازی^① ۶۰۶ھ مارچ ۱۲۱۰ء
- وفات ابن الحاجب عثمان بن عمر انجوئی^② ۶۳۶ھ فروری ۱۲۳۹ء
- ولادت امام ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی^③ ۶۵۳ھ نومبر ۱۲۵۶ء
- ولادت قاضی کمال الدین محمد بن علی ابن الزمکانی^④ ۶۶۷ھ جون ۱۲۶۹ء
- وفات صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی^⑤ ۶۶۳ھ جولائی ۱۳۶۳ء
- ولادت بابا گرو نانک (سکھ مذہب کے پہلے پیشوا)^⑥ ۸۷۳ھ اپریل ۱۴۶۹ء
- ولادت شیخ مجدد الف ثانی احمد سرہندی^⑦ ۹۷۱ھ مئی ۱۵۶۳ء
- ولادت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی^⑧ ۱۱۱۴ھ فروری ۱۷۰۳ء
- وفات شیخ محمد بن عبد الوہاب^⑨ ۱۲۰۶ھ جون ۱۷۹۲ء
- نوٹ: دوسرا قول ذی القعدہ کا ہے۔
- وفات شاہ رفیع الدین دہلوی^⑩ ۱۲۳۳ھ اگست ۱۸۱۸ء
- وفات شاہ عبدالعزیز دہلوی^⑪ ۱۲۳۹ھ جون ۱۸۲۴ء
- وفات مولانا یحییٰ علی صادق پوری^⑫ ۱۲۸۴ھ فروری ۱۸۶۸ء
- ولادت علامہ انور شاہ کاشمیری^⑬ ۱۲۹۲ھ نومبر ۱۸۷۵ء

① ابن خلکان: ۶۱۴/۴؛ سنیر: ۲۷۵/۱۳؛ تاریخ الاسلام: ۱۴۸/۴۳۔

② المنہل الصافی: ۱۶۲/۲؛ تاریخ الاسلام: ۲۳۸/۴۷؛ ابن خلکان: ۱۹۹/۳۔

③ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۱۴۹/۹؛ البدر الطالع: ۲۷۹/۲۔

④ تاریخ الاسلام: ۲۱۳/۵۳؛ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۱۰۴/۹؛ البدایہ: ۲۰۴/۱۶۔

⑤ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۱۱/۱۰؛ البدایہ: ۴۴۵/۱۶۔

⑥ واقعات عالم، ص: ۷۴۔

⑦ تاریخ دعوت وعزیمت: ۱۳۸/۴۔ ⑧ ایضاً: ۹۷/۵۔

⑨ محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح، ص: ۲۹۔

⑩ تذکرۃ النبلاء، ص: ۴۸؛ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۱۸۱۔

⑪ نزہۃ الخواطر: ۴۱۸/۷۔ ⑫ فقہائے ہند: ۴۴۴/۳۔

⑬ نزہۃ الخواطر: ۱۴۴/۸۔

- ولادت مولانا ابوالقاسم سیف بنارسى رحمہ اللہ^① ۱۳۰۷ھ مئی ۱۸۹۰ء
- ولادت مولانا غلام رسول مہر^② ۱۳۱۲ھ اپریل ۱۸۹۵ء
- وفات سید جمال الدین افغانی^③ ۱۳۱۳ھ مارچ ۱۸۹۷ء
- وفات مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ^④ ۱۳۵۳ھ جنوری ۱۹۳۵ء
- پاک و بھارت جنگ و سانحہ مشرقی پاکستان^⑤ ۱۳۹۱ھ دسمبر ۱۹۷۱ء
- وفات علامہ آغا شورش کاشمیری^⑥ ۱۳۹۵ھ اکتوبر ۱۹۷۵ء
- وفات مفتی محمد شفیع دیوبندی^⑦ ۱۳۹۶ھ اکتوبر ۱۹۷۶ء
- وفات سید ابوالاعلیٰ مودودی^⑧ ۱۳۹۹ھ ستمبر ۱۹۷۹ء
- وفات حکیم محمد صادق سیالکوٹی^⑨ ۱۴۰۶ھ جون ۱۹۸۶ء
- وفات پروفیسر غلام رسول حریری^⑩ ۱۴۱۰ھ مئی ۱۹۹۰ء
- وفات پروفیسر حافظ عبداللہ بہاول پوری^⑪ ۱۴۱۱ھ اپریل ۱۹۹۱ء
- بنگلہ دیش میں سمندری طوفان سے تباہی^⑫ ۱۴۱۱ھ مئی ۱۹۹۱ء
- نواز شریف حکومت برطرف^⑬ ۱۴۱۳ھ اپریل ۱۹۹۳ء

① برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۵۱۔

② ایضاً، ص: ۴۲۶۔

③ تاریخ ملت: ۲/۵۰۳ تقویم تاریخی، ص: ۳۲۹۔

④ دبستان حدیث، ص: ۴۰۴ نزہۃ الخواطر: ۸/۳۲۷۔

⑤ واقعات عالم، ص: ۲۲۴، ۲۳۲۔

⑥ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، ص: ۲۰۶۔

⑦ ایضاً۔ ⑧ ہفت اقلیم، ص: ۱۳۲۔

⑨ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۵۸۸۔

⑩ ایضاً، ص: ۴۲۱۔ ⑪ کاروانِ سلف، ص: ۳۵۳۔

⑫ واقعات عالم، ص: ۹۳۔

⑬ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۴۰۶۔

ماہ ذی القعدہ

ذوالقعدة اسلامی سال کا گیارواں قمری مہینا ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے: ذمضموم (ذ)، ل ساکن (ل)، ق مفتوح (ق)، ع ساکن (ع) جب کہ مفتوح (د) ہے۔ یعنی ذُلْ۔ قَع۔ دہ۔ اس کے قاف پر زبر اور زیر دونوں طرح (القعدة) بولنا درست ہے۔ تاہم زبر زیادہ معروف ہے۔

بعض اوقات اس کے آخر کی تائے فوقانی کو حذف کر کے ذوالقعدة بھی کہہ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور اس کی ثنیہ ذواتا القعدتین جبکہ جمع ذوات القعدة اور ذوات القعدات آتی ہے۔

ذوالقعدة دراصل دو مختلف لفظوں سے مرکب ہے۔ یعنی ذو اور القعدة۔

”ذو“ کا معنی ہے: اہل، والا، صاحب، مالک۔ اس کی ثنیہ ذوان اور جمع ذوون آتی ہے۔ ذو کا اعراب اسمائے خمسہ والا ہے۔ یعنی حالت رفعی میں ذو (ذوالقعدة) اور حالت نصبی میں ذا (ذال القعدة) جب کہ جری حالت میں ذی (ذی القعدة) استعمال ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور یہ اضافت بھی اسم ظاہر ہی کی طرف ہوتی ہے۔

الْقَعْدَةُ یہ اسم مرۃ ہے اور قعود سے ماخوذ ہے جو باب نَصَرَ يَنْصُرُ سے مصدر واقع ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے: بیٹھنا۔ نماز میں سجدوں سے فارغ ہو کر التحیات پڑھتے وقت بیٹھنے کو بھی قعدة کہتے ہیں۔ اسی طرح القعدة سواری اور غالیچے کو بھی کہا جاتا ہے۔

بِئْرُ قَعْدَةٍ وہ کنواں یا گڑھا ہے جو انسان کے بیٹھنے کی مقدار کا ہو۔ القعدة ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو لڑائی اور جنگ میں شریک نہ ہوں۔ خوارج کے ایک فرقے کو بھی کہا جاتا ہے جو تحکیم کو حق سمجھتا تھا اور جنگ کرنے کا قائل نہ تھا۔^①

① المعجم الوسيط، القاموس الوحيد، مصباح اللغات، المنجد، ماده: ق۔ ع۔ د۔

ماہ ذی القعدہ کی وجہ تسمیہ:

ماہ ذی القعدہ کی حرمت کے پیش نظر عرب لوگ اس میں تجارت، قتال اور سفر و اسفار وغیرہ سے یکسو اور فارغ ہو کر آرام کیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی القعدہ رکھا گیا۔ چنانچہ علامہ سخاوی لکھتے ہیں:

القعدة بفتح القاف - قلت: وكسرها - لقعودهم فيه عن القتال والترحال. ^①

ذوالقعدة - قاف پر فتح یا کسرہ کے ساتھ - کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عرب لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نہ لڑائی کے لیے نکلتے اور نہ ہی سفر کے لیے نکلتے تھے۔

علامہ مجدد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

شهر كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. ^②

یعنی ماہ ذوالقعدہ میں عرب لوگ سفر وغیرہ کرنے سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔

ذی القعدہ کے دیگر نام: دورِ جاہلیت میں ماہ ذی القعدہ کو بوع، ورنہ، ہواع اور مجلس بھی کہا جاتا تھا۔

ماہ ذی القعدہ کی فضیلت: ذوالقعدہ وہ بزرگ مہینا ہے جس کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ (التوبة: ۳۶)

”مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے چار حرمت کے ہیں۔“

① بحوالہ تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۸۵.

② القاموس المحيط: ۱/۳۱۲.

یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں روزِ اول ہی سے سال کے مہینوں کی تعداد بارہ کی ہے جن میں کمی بیشی نہیں۔ پھر ان بارہ میں سے چار انتہائی معزز اور حرمت والے ہیں جن میں ایک ”ذوالقعدة“ کا ہے۔ سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مَضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.))^①

”دیکھو! زمانہ پھر لوٹ کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ تین تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدة، ذوالحجہ اور محرم، جب کہ چوتھا مہینا رجب مضر ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔“

✽ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾ (البقرة: ۱۹۷)

”حج کے مہینے (معین ہیں جو) معلوم ہیں۔“

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

أشهر الحج: شوال، و ذوالقعدة، وعشر من ذی الحجة.^②

یعنی ”اشہر حج شوال و ذوالقعدة اور ذی الحجہ کے (پہلے) دس دن ہیں۔ اسے امام بخاری نے معلق جب کہ امام طبری اور حاکم اور دارقطنی وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ موصول بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها

① بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع ارضين، رقم: ۳۱۹۷.

② بخاری، کتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾.

شوال ①

”علماء کا اجماع ہے کہ اشہر حج تین ہیں جن میں سے پہلا شوال ہے۔“

یعنی شوال پہلا، ذوالقعدہ دوسرا جب کہ ذوالحجہ حج کا تیسرا مہینا ہے۔ لہذا ذوالقعدہ کی عظمت اور فضیلت کو دوبالا کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ اشہر حج درمیانی مہینا ہے۔ حج کے لیے زیادہ تر لوگ اسی مہینے میں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اشہر حج کے وسط (درمیان) میں ہے۔

ماہ ذوالقعدہ میں عمرہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

لَمْ يَعْتَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ. ②

رسول اللہ ﷺ نے ذوالقعدہ کے سوا کسی اور مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔

سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں:

لَمْ يَعْتَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ. ③

رسول اللہ ﷺ نے ذوالقعدہ کے سوا (کسی اور مہینے میں) عمرہ نہیں کیا۔

راجح یہی ہے کہ آپ ﷺ نے کل چار عمرے ادا فرمائے ہیں۔ ان میں سے تین

ذوالقعدہ میں، جب کہ ایک بروز اتوار ۴ ذوالحجہ ۱۰ھ کو حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمایا۔ اسے

ذوالقعدہ میں شمار اس لیے کیا گیا کہ مدینے سے آپ کی روانگی ماہ ذوالقعدہ ہی میں ہوئی تھی

اور احرام بھی آپ نے اسی میں باندھا تھا۔ ④

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا

الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمَرَةً، مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي

① فتح الباری: ۵۲۹/۳.

② ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب العمرۃ فی ذی القعدۃ، رقم: ۲۹۹۶ صحیح.

③ ایضاً، رقم: ۲۹۹۷ صحیح.

④ فتح الباری: ۱۳۰/۸؛ مسلم مع شرح نووی: ۴۰۹/۱.

الْقَعْدَةُ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنْ جَعْرَانَةٍ حَيْثُ قَسَمَ عَنَّا نَحْنُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ. ①

رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے ہیں اور یہ سارے کے سارے ذوالقعدہ ہی میں کیے سوائے اس ایک عمرے کے جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ ایک عمرہ حدیبیہ تھا جو صلح حدیبیہ کے زمانے میں ذوالقعدہ میں کیا، دوسرا اس کے بعد والے سال ذوالقعدہ میں کیا، تیسرا عمرہ جعرانہ جب آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا یہ عمرہ بھی ذوالقعدہ ہی میں کیا تھا، اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ ادا فرمایا تھا۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ذوالقعدہ میں یہ عمرے اس لیے کیے تاکہ لوگ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اچھی طرح جان لیں اور دوسرا اہل جاہلیت کی مخالفت کے لیے، کیوں کہ وہ اس مہینے میں عمرہ کرنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ لہذا آپ نے مپے درپے اس مہینے میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگوں کو اس کے جواز کا اچھی طرح علم ہو جائے اور ان کے ذہنوں سے دور جاہلیت کے یہ اثرات اچھی طرح ختم ہو جائیں۔ ②

ماہ ذی القعدہ کی مخصوص نمازوں اور روزوں کی حقیقت:

بعض مبتدعین نے حسب عادت اتباع سے کنارہ کشی کی اور ابتداء کی راہ کو اپناتے ہوئے ماہ ذی القعدہ کے متعلق بھی مخصوص نوافل و صیام ذکر کیے ہیں۔ لوگوں کو سنت کی روشن شاہراہ سے ہٹا کر بدعات و خرافات کی دلدلوں میں دھکیلنے کے لیے اپنے پاس سے ان کی فضیلتیں گھر رکھی ہیں، حالانکہ شریعت محمدی میں ان کی کوئی اصل موجود نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اتباع محمدی کو اپنائیں اور انہیں اعمال کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھیں جن کی طرف اللہ

① مسلم، کتاب الحج، باب بیان عدد عمر النبی ﷺ و زمانہ، رقم: ۱۲۵۳۔

② مسلم مع شرح نووی: ۴۰۹/۱۔

اور اس کے رسول نے ہماری راہنمائی فرمائی ہے؟ اور کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ابتداء سے اپنا دامن پاک صاف رکھیں اور اپنے اوپر سے وہ تمام طوق اور بوجھ اتار پھینکیں جو اس طرح کے عاقبت نااندیش لوگوں نے دین کے نام پر ہمارے اوپر ڈال رکھے ہیں؟

ماہ ذوالقعدہ کے متعلق اوپر جو ہم بیان کر آئے ہیں کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے اس کے علاوہ اس ماہ محترم میں مخصوص کسی نیک عمل کی فضیلت کے متعلق کوئی نص نہیں اور نہ ہی اس کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان ہوا ہے۔ لہذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی کیے جائیں۔ واللہ اعلم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (الحجرات: ۱)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اس سے ڈرتے رہو بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

ماہ ذی القعدہ واقعات و حوادث کے آئینے میں

واقعات و حوادث	سن ہجری	سن عیسوی
① سریہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما از طرف خراز ①	۱ھ	مئی ۶۲۳ء
② غزوہ بنو قریظہ ②	۵ھ	مارچ، اپریل ۶۲۷ء
③ غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان ③	۶ھ	مارچ ۶۲۸ء

① المغازی، ص: ۴۵؛ ابن سعد: ۲/۱؛ عیون الاثر: ۲۹۸/۱؛ المنتظم: ۲۸۸/۱؛ البدایہ: ۳/۵۱۸۔

② المغازی، ص: ۳۵۷؛ ابن سعد: ۳/۱؛ عیون الاثر: ۳۰۵/۲؛ الکامل: ۲/۷۵۰۔

③ ابن ہشام: ۳/۲۲۹؛ ابن سعد: ۳۲۱/۱؛ القضاعی: ص: ۵۷؛ جوامع السیرہ، ص: ۲۰۷؛ عیون الاثر:

۲/۱۱۳؛ المنتظم: ۳۶۱/۱؛ الکامل: ۴/۸۴؛ تاریخ الاسلام: ۲/۲۰۷۔

- عمرۃ القضاء^① ۵۷ مارچ ۶۲۹ء
- نکاح ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہمراہ رسول اللہ ﷺ ۵۷ مارچ ۶۲۹ء
- وفات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ۵۹ فروری ۶۳۱ء
- حجۃ الوداع کے لیے رسول اللہ ﷺ کی روانگی^④ ۱۰ فروری ۶۳۲ء
- جنگ فحل^⑤ ۱۳ دسمبر، جنوری ۶۳۳ء، ۶۳۵ء
- فتح جلولاء^⑥ ۱۶ نومبر، دسمبر ۶۳۷ء

نوٹ: دوسرا قول ۱۷ھ کا ہے۔

- نکاح سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا ہمراہ سیدنا عمر^⑦ ۱۷ نومبر ۶۳۶ء
- وفات سیدنا مسلمہ بن مخلد الانصاری رضی اللہ عنہ^⑧ ۶۲ جولائی ۶۸۳ء
- خلافت مروان بن حکم^⑨ ۶۳ جون ۶۸۳ء
- وفات قاضی شریک بن عبداللہ النخعی^⑩ ۱۷ فروری ۷۹۳ء

① ابن سعد: ۳۴۲/۱؛ ابن ہشام: ۲۸۵/۴؛ تاریخ خلیفہ؛ ص: ۴۰؛ صحیح تاریخ طبری: ۲۵۵/۲؛ القضاعی، ص: ۵۷؛ المنتظم: ۳۷۷/۱؛ عیون الاثر: ۵۸/۲؛ جوامع السیرۃ، ص: ۲۱۹؛ تاریخ الاسلام: ۲۶۳/۲۔

② تاریخ الاسلام: ۶۶۹/۳؛ سیر: ۳۵۱/۳، بخاری، رقم: ۴۲۵۹؛ الاصابۃ: ۲۶۳۹/۴؛ رحمة للعالمین: ۴۲۸/۲۔

③ المنتظم: ۴۰۸/۱؛ البدایۃ: ۶۹۲/۴؛ فتح الباری: ۴۲۳/۸۔

④ ابن سعد: ۳۸۲/۱؛ صحیح تاریخ طبری: ۳۴۱/۲؛ ابن ہشام: ۴۶۴/۴؛ المنتظم: ۴۱۲/۱؛ عیون الاثر: ۳۴۱/۲؛ الکامل: ۱۶۶/۲؛ تاریخ الاسلام: ۴۰۴/۲۔

⑤ حاشیہ صحیح تاریخ طبری: ۱۴۲/۳؛ المنتظم: ۴۶۵/۱؛ الکامل: ۲۷۲/۲؛ تاریخ الاسلام: ۴۲/۳۔

⑥ الکامل: ۳۵۰/۲؛ المنتظم: ۴۹۵/۱؛ البدایۃ: ۱۷۷/۷۔

⑦ المنتظم: ۵۰/۲؛ الکامل: ۳۶۵/۲؛ صحیح تاریخ طبری: ۲۵۰/۳۔

⑧ تاریخ الاسلام: ۱۴۸/۵؛ المنتظم: ۲۰۴/۲؛ سیر: ۲۲۰/۴؛ البدایۃ: ۳۰۷/۸؛ تہذیب الکمال: ۶۳۲/۹؛ تہذیب التہذیب: ۱۳۵/۱۰۔

⑨ ابن سعد: ۵۷/۳؛ خلیفہ، ص: ۱۵۷؛ البدایۃ: ۳۳۹/۸؛ الکامل: ۴۵۱/۳؛ ابن خلدون: ۵۵۴/۲۔

⑩ المنتظم: ۱۲۹/۳؛ ابن سعد: ۳۷۸/۶؛ (مکتبۃ الشاملۃ)؛ تاریخ الاسلام: ۹۷/۱۱؛ ابن خلکان: ۳۷۸/۲۔

- وفات امام یحییٰ بن معین^۱ ۲۳۳ھ جون ۸۴۸ء
- وفات امام علی بن عبد اللہ المدینی^۲ ۲۳۳ھ جون ۸۴۹ء
- وفات ذوالنون ثوبان بن ابراہیم المصری^۳ ۲۳۶ھ جنوری ۸۶۰ء
- نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں۔
- ولادت امام عبد الباقی بن قانع البغدادی^۴ ۲۶۵ھ جولائی ۸۷۹ء
- وفات خلیفہ المکتفی و خلافت المتقدر باللہ^۵ ۲۹۵ھ اگست ۹۰۸ء
- ولادت امام ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی^۶ ۳۰۶ھ اپریل ۹۱۹ء
- حسین بن منصور الحلاج کو پھانسی دی گئی^۷ ۳۰۹ھ مارچ ۹۲۲ء
- وفات حافظ ابو بکر محمد بن احمد الدولابی^۸ ۳۱۰ھ مارچ ۹۲۳ء
- وفات امام ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ^۹ ۳۱۱ھ فروری ۹۲۴ء
- وفات امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی^{۱۰} ۳۲۱ھ اکتوبر ۹۳۳ء

① تاریخ مدینۃ السلام: ۲۷۵/۱۶؛ المنتظم: ۳۶۷/۳؛ الکشاف: ۲۵۵/۳؛ تاریخ الاسلام: ۲۰۶/۱۷؛ سیر: ۵۴/۸؛ تہذیب الکمال: ۷۸۱/۱۰۔

② المنتظم: ۳۷۲/۳؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۴۴۰/۱۳؛ تاریخ الاسلام: ۱۳۹/۱۷؛ تہذیب الکمال: ۳۵۵/۷۔

③ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۷۸/۹؛ المنتظم: ۴۱۰/۳؛ ابن خلکان: ۳۲۰/۱؛ الکمال: ۱۲۹/۶؛ سیر: ۳۱۴/۸۔

④ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۷۶/۱۲۔

⑤ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۱۴/۱۳؛ القضاعی، ص: ۱۴۴؛ الکامل: ۴۲۵/۶؛ البداية: ۳۹۲/۱۱؛ تاریخ الاسلام: ۱۰/۲۲۔

⑥ ابن خلکان: ۲۴۱/۳؛ المنتظم: ۲۸۱/۴۔

⑦ تاریخ مدینۃ السلام: ۷۱۹/۸؛ سیر: ۵۳۳/۹؛ ابن خلکان: ۱۳۹/۲۔

⑧ سیر: ۵۱۰/۹؛ البداية: ۵۶/۱۲۔

⑨ مقدمة صحیح ابن خزیمہ: ۱۱/۱؛ المنتظم: ۱۰۵/۴؛ سیر: ۵۴۹/۹؛ تاریخ الاسلام: ۳۰۰/۲۳۔

⑩ سیر: ۱۷/۱۰؛ المنتظم: ۱۳۳/۴؛ ابن خلکان: ۷۶/۱؛ البداية: ۱۰۶/۱۲؛ تاریخ الاسلام: ۵۴/۲۴۔

- دمشق پر قرامطیوں کا قبضہ^① ۳۶۰ھ اگست، ستمبر ۹۷۱ء
- وفات امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی^② ۳۶۰ھ ستمبر ۹۷۱ء
- معز ولی خلیفہ المطیع و خلافت الطائع^③ ۳۶۳ھ اگست ۹۷۴ء
- وفات امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی^④ ۳۸۵ھ ستمبر ۹۹۵ء
- وفات امام ابن مندہ محمد بن اسحاق الاصہبانی^⑤ ۳۹۵ھ ستمبر ۱۰۰۵ء
- وفات قاضی ابوبکر محمد بن الطیب الباقلائی^⑥ ۴۰۳ھ جولائی ۱۰۱۳ء
- وفات امام ابو محمد عبد اللہ بن یوسف الجوینی^⑦ ۴۳۸ھ مئی ۱۰۴۷ء
- ولادت شیخ ابو الحسن علی بن محمد الکیا الہراسی^⑧ ۴۵۰ھ دسمبر ۱۰۵۸ء
- بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی ابتداء^⑨ ۴۵۹ھ ستمبر ۱۰۶۷ء
- وفات ابن الفارسی اسماعیل بن عبد الغافر^⑩ ۵۰۴ھ مئی ۱۱۱۱ء
- خلیفہ الامر باحکام اللہ کو باطنیوں نے قتل کیا^⑪ ۵۲۴ھ ستمبر ۱۱۳۰ء

① الکامل: ۳۰۸/۷؛ البدایہ: ۲۰۴/۱۲.

② تاریخ اصہبان: ۳۹۴/۱.

③ المنتظم: ۲۲۹/۴؛ الکامل: ۳۲۲/۷؛ تاریخ الاسلام: ۱۸۹/۲۶؛ البدایہ: ۲۶۶/۱۲.

④ تاریخ مدینۃ السلام: ۴۹۴/۱۳؛ المنتظم: ۲۸۰/۴؛ ابن خلکان: ۲۸۱/۳؛ الکامل: ۴۴۲/۷؛ تاریخ الاسلام: ۷۴/۲۷؛ البدایہ: ۳۴۰/۱۲.

⑤ تاریخ اصہبان: ۲۷۸/۲؛ سیر: ۱۱/۱۷؛ تاریخ الاسلام: ۲۴۰/۲۷.

⑥ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۶۹/۳؛ ابن خلکان: ۶۲۷/۴؛ سیر: ۹۸/۱۱؛ البدایہ: ۱۷/۱۳.

⑦ الکامل: ۲۴۵/۸؛ المنتظم: ۳۹۴/۴؛ ابن خلکان: ۳۴/۳؛ تاریخ الاسلام: ۲۵۶/۲۹؛ البدایہ: ۱۰۶/۱۳.

⑧ ابن خلکان: ۲۳۳/۳؛ المنتظم: ۶۲/۵.

⑨ المنتظم: ۴۴۷/۴؛ البدایہ: ۱۶۷/۱۳.

⑩ سیر: ۱۵۱/۱۲؛ المنتظم: ۶۲/۵؛ تاریخ الاسلام: ۶۰/۳۵.

⑪ المنتظم: ۱۱۳/۵؛ الکامل: ۲۶۴/۹؛ البدایہ: ۷۱/۱۴.

- خلیفہ المسترشد باللہ کو باطنیوں نے قتل کیا ^① ۵۵۲۹ ۱۱۳۵ء اگست
- معزولی خلیفہ الراشد باللہ و خلافت المقتضی ^② ۵۵۳۰ ۱۱۳۶ء اگست
- ولادت ابوالخطاب عمر بن حسن ابن دجیہ الکلمی ^③ ۵۵۳۶ فروری ۱۱۵۲ء
- نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔
- دمشق پر صلیبیوں کا حملہ ^④ ۵۵۷۴ اپریل ۱۱۷۹ء
- بغداد میں طوفانی آندھی سے تباہی ^⑤ ۵۵۷۴ مئی ۱۱۷۹ء
- موصل و گرد و نواح میں خونفک زلزلے سے تباہی ^⑥ ۶۲۳ نومبر ۱۲۲۶ء
- وفات حافظ زکی الدین عبدالعظیم المندری ^⑦ ۶۵۶ نومبر ۱۲۵۸ء
- وفات حافظ ابو محمد عبدالؤمن بن خلف الدمیاطی ^⑧ ۷۰۵ مئی ۱۳۰۵ء
- وفات شیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ ^⑨ ۷۲۸ ستمبر ۱۳۲۸ء
- عجلون میں سیلاب سے تباہی ^⑩ ۷۲۸ ستمبر ۱۳۲۸ء
- وفات حافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی ^⑪ ۷۷۸ فروری ۱۳۳۸ء
- ولادت حافظ احمد بن محمد القسطلانی ^⑫ ۸۵۱ جنوری ۱۴۳۸ء

① المنتظم: ۱۲۸/۵؛ الکامل: ۲۹۴/۹؛ البدایہ: ۸۹/۱۴؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۴۰۸۔

② المنتظم: ۱۳۳/۵؛ تاریخ الاسلام: ۳۹/۳۶؛ البدایہ: ۹۲/۱۱؛ تاریخ الخلفاء، ص: ۴۱۰۔

③ ابن خلکان: ۳۶۳/۳۔

④ الکامل: ۹۴/۱۰؛ تاریخ الاسلام: ۱۹/۱۴۔

⑤ المنتظم: ۲۳۱/۵؛ تاریخ الاسلام: ۶۹/۴۰۔

⑥ الکامل: ۴۷۵/۱۰۔

⑦ البدایہ: ۳۳۴/۱۵؛ سیر: ۲۹۲/۱۴؛ تاریخ الاسلام: ۲۱۲/۴۸۔

⑧ المنہل الصافی: ۱۴۹/۲؛ البدایہ: ۴۹/۱۱؛ تاریخ الاسلام: ۳۸/۵۳۔

⑨ البدایہ: ۲۱۰/۱۶؛ تاریخ الاسلام: ۲۲۶/۵۳؛ الدرر الكامنة، ۴۷/۱۔

⑩ البدایہ: ۲۱۵/۱۶۔

⑪ البدایہ: ۳۴۰/۱۶۔

⑫ البدر الطالع: ۹۵/۱۔

- ولادت اورنگ زیب عالمگیر¹ ۱۰۲۷ھ نومبر ۱۶۱۸ء
- وفات علامہ محمد بن محمد الفاسی المغربی² ۱۰۹۴ھ نومبر ۱۶۸۳ء
- وفات اورنگ زیب عالمگیر³ ۱۱۱۸ھ مارچ ۱۷۰۷ء
- ولادت قاضی محمد بن علی الشوکانی⁴ ۱۱۷۳ھ جولائی ۱۷۶۰ء
- شہادت ٹیپو سلطان والی میسور⁵ ۱۲۱۳ھ مئی ۱۷۹۹ء
- معرکہ بالاکوٹ و شہادت سید احمد و شاہ اسماعیل⁶ ۱۲۴۶ھ مئی ۱۸۳۱ء
- ولادت علامہ شمس الحق محدث عظیم آبادی⁷ ۱۲۷۳ھ جولائی ۱۸۵۷ء
- ولادت مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال⁸ ۱۲۹۴ھ نومبر ۱۸۷۷ء
- وفات سرسید احمد خان⁹ ۱۳۱۵ھ مارچ ۱۸۹۸ء
- ہندوستان میں مسلم لیگ کا قیام¹⁰ ۱۳۲۴ھ دسمبر ۱۹۰۶ء
- وفات مولانا عبدالقادر قصوری¹¹ ۱۳۶۱ھ نومبر ۱۹۴۲ء
- اقوام متحدہ کا قیام¹² ۱۳۶۴ھ اکتوبر ۱۹۴۵ء

1 تاریخ ملت: ۸۲۹/۲؛ برصغیر میں علم فقہ: ص: ۲۶۱۔

2 مقدمة جمع الفوائد، ص: ۷۔

3 تاریخ ملت: ۸۴۱/۲؛ برصغیر میں علم فقہ، ص: ۲۶۴۔

4 نیل الوطر: ۳۴۵/۲۔

5 روزنامہ نوائے وقت ۴ مئی ۲۰۱۰؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۰۴۔

6 تاریخ دعوت و عزیمت: ۴۵۰/۶؛ نزہۃ الخواطر: ۹۰/۷؛ فقہانے پاک و ہند: ۲۰۱/۳۔

7 نزہۃ الخواطر: ۲۵۵/۸؛ دبستان حدیث، ص: ۱۱۵۔

8 واقعات عالم: ص: ۲۰۹۔

9 نزہۃ الخواطر: ۹۱/۸؛ تقویم تاریخی، ص: ۳۲۹۔

10 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۱۸۔

11 تقویم تاریخی، ص: ۳۴۱؛ تذکرۃ النبلاء، ص: ۱۷۶۔

12 بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۱۳۳۔

- وفات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ^① ۱۳۶۷ھ ستمبر ۱۹۴۸ء
- وفات مولانا محمد اسماعیل السلفی ^② ۱۳۸۷ھ فروری ۱۹۶۸ء
- ایران عراق جنگ کا آغاز ^③ ۱۴۰۰ھ ستمبر ۱۹۸۰ء
- وفات مولانا عبدالقادر حصاروی ^④ ۱۴۰۱ھ ستمبر ۱۹۸۱ء
- حکیم فیض عالم صدیقی کا قتل ^⑤ ۱۴۰۳ھ ستمبر ۱۹۸۳ء
- وفات مولانا محمد حنیف ندوی ^⑥ ۱۴۰۷ھ جولائی ۱۹۸۷ء
- وفات مولانا عبدالرحمن عاجز مالیر کوٹلوی ^⑦ ۱۴۱۹ھ مارچ ۱۹۹۹ء
- وفات دکتور علامہ محمد سلیمان الاشقر ۱۴۳۰ھ نومبر ۲۰۰۹ء

① تقویم تاریخی، ص: ۳۴۲.

② برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۵۳۳؛ مخدوم العلماء، ص: ۳۳.

③ واقعات عالم، ص: ۱۷۶.

④ کاروانِ سلف، ص: ۲۴۸.

⑤ ہفت روزہ الاعتصام: ۲۹/۶۲، ص: ۲۱.

⑥ ارمغانِ حنیف، ص: ۳۵۳.

⑦ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۲۵۶.

ماہِ ذی الحجہ

ذوالحجہ اسلامی سال کا بارہواں اور آخری قمری مہینا ہے۔ تلفظ کے سلسلے میں ذُو کا اعراب گزشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے جب کہ الحجہ میں ح کو مفتوح اور کسور، زبر اور زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ مگر ج بہر صورت مشدد ہی رہے گی۔ لہذا اس کی ادائیگی یوں ہے: ذُل۔ ح۔ جَہ۔ اسے بھی بسا اوقات آخر کی تائے فوقانی کو حذف کر کے ذوالحج کہہ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لفظ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے اور ذوات الحجۃ اس کی جمع ہے۔

الحجۃ، حج: ایک بار حج کرنا یا سال کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسم مرۃ ہے اور حجاً سے ماخوذ ہے جو باب نصر ینصر سے مصدر آتا ہے۔ لہذا ذوالحجہ کا پورا معنی یہ ہوا: ایک حج والا یا سال والا مہینا۔

ماہ ذی الحجہ کی وجہ تسمیہ:

اس مہینے کو ذوالحجہ کہنے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں:

۱: چونکہ سال میں صرف ایک ہی بار حج ہو سکتا ہے جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے اس لیے اسے ذوالحجہ کہا گیا۔

۲: اس مہینے کے اختتام پر ایک اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے اس لیے اسے ذوالحجہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔

۳: اس مہینے میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے اسی مناسبت سے اسے ذوالحجہ کہہ دیا گیا۔

ماہ ذی الحجہ کے دیگر نام:

ماہ ذی الحجہ کو دورِ جاہلیت میں برك اور مسبل بھی کہا جاتا تھا۔

ماہ ذی الحجہ کی فضیلت:

① ذوالحجہ بھی بڑا بابرکت مہینا ہے، یہ ان چار بزرگ اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾ (التوبة: ۳۶)

یعنی ”سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔“

✽ رسول اللہ ﷺ کا بھی یہی فرمان ہے ”سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں۔ تین لگاتار: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جب کہ چوتھا جب مضر جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان ہے۔“^①

✽ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم نحر کو منیٰ میں خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے پوچھا: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمٍ هَذَا)) ”اے لوگو! آج کون سا دن ہے؟“ لوگ بولے: یہ حرمت والا دن ہے۔“

پھر آپ نے پوچھا:

((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟))

”یہ شہر کون سا ہے؟“ لوگوں نے کہا: حرمت والا شہر ہے۔

پھر پوچھا:

((فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟))

”یہ مہینہ کون سا ہے؟“ لوگوں نے کہا: یہ حرمت والا مہینہ ہے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ

يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.))

”بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح

حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت ہے۔“

اس بات کو آپ ﷺ نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا:

((اَللّٰهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟))

”اے اللہ! کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ! کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا

دیا ہے؟“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ کی یہ وصیت آپ کی ساری امت کے لیے ہے کہ حاضر (جاننے والا) غائب (ناواقف) کو پہنچا دے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ))^①

”میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کفر میں نہ لوٹنا۔“

② اسی طرح یہ اَشْهُرُ حَجِّ کا آخری مہینا ہے جن کا قرآن مجید میں یوں ذکر ملتا ہے:

﴿الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾

”حج کے مہینے (معین ہیں جو) معلوم ہیں۔“

③ نبی ﷺ نے اپنے چار عمروں میں سے ایک عمرہ اسی مہینے میں حجۃ الوداع کے ساتھ ادا

فرمایا تھا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

④ ماہ ذی الحجہ وہ عظیم اور بابرکت مہینا ہے جس میں دنیا بھر سے مسلمان فریضہ حج کی

ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں اور اسے ادا کرتے ہیں۔

⑤ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری قمری مہینا ہے، اس کے اختتام پر اسلامی سال کی تکمیل

ہوتی ہے۔

عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت:

ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کتاب و سنت کی رُو سے افضل ترین عشرہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝﴾ (الفجر: ۱-۲)

”فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔^①
 امام عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ﴿وَلَيْسَالِ عَشْرِ﴾ سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔^②
 امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتبر مفسرین کے اجماع کے پیش نظر ہمارے نزدیک درست یہی ہے کہ ﴿وَلَيْسَالِ عَشْرِ﴾ سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔^③ نیز امام ابن کثیر و دیگر مفسرین بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیوں کہ رب العالمین کسی عظمت والی چیز ہی کی قسم اٹھاتا ہے۔
 ⑤ عشرہ ذی الحجہ میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پیارا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَلْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ)) يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ))^④

”اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پیارا نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پیارا ہے۔“ یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو (شہید ہو گیا ہو)۔“

① جامع البیان، ۱۸۴/۱۵-۱۸۵ و سندہ صحیح۔

② ایضاً و سندہ صحیح۔

③ ایضاً۔

④ ابوداؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم العشر، رقم: ۲۴۳۸ صحیح۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَعْمَلُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوا فِيْهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ.))^①

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ اور اس میں کیے جانے والے نیک اعمال جس قدر عظیم اور محبوب ہیں، کسی اور دن کے نہیں، لہذا ان میں تہلیل (لا الہ الا اللہ) اور تحمید (الحمد للہ) کثرت سے کیا کرو۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ عشرہ ذی الحجہ کی اس فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ امْهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيْهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.))^②

عشرہ ذی الحجہ کی اس امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بنیادی عبادات مثلاً نماز، روزہ، صدقہ اور حج یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذوالحجہ کے اس عشرے کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فَالصَّوَابُ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ: لِيَالِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لِيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَآيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ آيَامِ عَشْرِ رَمَضَانَ، وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَزُولُ الْإِشْتِبَاهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

① مسند ابی عوانہ، رقم: ۲۴۲۸ حسن.

② فتح الباری ۵۹۳/۲.

ان لیالی العشر من رمضان انما فضلت باعتبار لیلة القدر،
وهی من اللیالی، وعشر ذی الحجة انما فضل باعتبار ایامه
اذ فیہ یوم النحر، ویوم عرفة، ویوم الترویة.))^①

اس میں زیادہ درست رائے یہ ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں ذوالحجہ کی دس راتوں سے افضل ہیں اور ذوالحجہ کے دس دن رمضان کے ان دس دنوں سے افضل ہیں۔ لہذا اس تفصیل سے یہ تمام اشکال دور ہو جاتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ رمضان کی دس راتیں اس لیے افضل ہیں کہ ان میں لیلة القدر ہے اور ذی الحجہ کے دس دن اس لیے افضل ہیں کہ یوم النحر، یوم عرفة اور یوم ترویہ انہی میں آتے ہیں۔

علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والمسختار ان ایام هذه العشر افضل لیوم عرفة، ولیالی عشر
رمضان افضل لليلة القدر، لأن یوم عرفة أفضل ایام السنة،
وليلة القدر أفضل لیالی السنة، ولذا قال: ((ما من ایام)) ولم
یقل: من لیالی. ^②

قول مختار یہ ہے کہ یوم عرفة کی وجہ سے ذوالحجہ کے دس دن افضل ہیں اور شب قدر کی وجہ سے رمضان کی (آخری) دس راتیں افضل ہیں۔ کیوں کہ یوم عرفة سال کے تمام دنوں سے افضل ہے اور شب قدر سال کی سب راتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: ((ما من ایام)) یہ نہیں فرمایا ((ما من لیال))۔“

① زاد المعاد ۱/ ۱۹.

② تحفة الاحوذی، ۳/ ۵۳۰.

ضعیف و موضوع روایات:

❀ ”﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَكَیَالِ عَشْرِ ۝﴾ سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ والوتر سے یوم عرفہ اور والشفع سے یوم نحر مراد ہے۔“❶

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں ابوالزبیر مدلس اور روایت عنعن سے ہے۔
❀ ”دنیا کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سے زیادہ محبوب ہو۔ ان میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ان کی ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔“❷

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں النحاس بن قہم ضعیف جبکہ قتادہ مدلس ہے۔
❀ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں اور کسی اور دن میں کیا جانے والا عمل صالح ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ ان دنوں میں تم تہلیل و تکبیر اور ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک ان میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ان میں نیک عمل کا ثواب سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔“❸

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عبد اللہ بن محمد بن وہب الدینوری متروک راوی ہے۔
❀ ’ایک نوجوان ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان ایام کے روزے رکھنے پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ ایام اللہ کی نشانیوں اور حج کے ایام ہیں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے حاجیوں کی دعا میں شامل فرمالے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس عشرے کا ہر دن تیرے لیے ثواب میں سو گرنیں آزاد کرنے، سو قربانیاں اور اللہ کی راہ میں دیے ہوئے سو گھوڑوں

❶ سنن نسائی الکبریٰ، رقم: ۱۱۶۰۸۔

❷ ابن ماجہ، رقم: ۱۷۲۸۔

❸ شعب الایمان، رقم: ۳۵۹۹۔

کے برابر ہے جن پر سواری کی جائے۔ جبکہ یوم عرفہ دو ہزار گردنیں، دو ہزار قربانیاں اور دو ہزار اللہ کی راہ میں دیے ہوئے گھوڑوں کے برابر ہے جن پر سواری کی جائے۔ نیز دو سال پہلے اور دو سال بعد کے روزوں کے برابر ہے۔“^①

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس میں محمد بن الحمرم لوگوں میں سے بدترین جھوٹا انسان ہے۔ امام یحییٰ نے کہا کہ یہ حدیث کے معاملے میں کوئی شے نہیں۔ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے اس کے لیے ہر دن کے بدلے مہینے بھر کے روزوں جتنا ثواب ہے اور یوم ترویہ کے روزے کا ثواب ایک سال جبکہ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب دو سال کے روزوں کے ثواب جتنا ہے۔“^②

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ سلیمان التیمی نے کہا کہ اس میں اطمیٰ کذاب راوی ہے۔

✽ ”اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں۔“ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ عشرہ افضل ہے یا اس کے برابر دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے سے بھی یہ عشرہ افضل ہے۔ اور اللہ کے ہاں یوم عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اہل زمین کی وجہ سے آسمان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے: اے فرشتو! میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے گرد آلود ہیں، اور دھوپ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تمام دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہنچے ہیں۔ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب کو انھوں نے نہیں دیکھا۔ جتنے لوگ یوم عرفہ کو جہنم سے آزاد ہوتے ہیں کسی اور دن میں اس قدر آزاد نہیں ہوتے دیکھے گئے۔“^③

① الموضوعات: ۱۱۱/۲۔

② ابن حبان، رقم: ۳۸۴۲۔

③ الموضوعات: ۱۱۲/۲۔

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں ابو الزبیر مدلس اور روایت عنعن سے ہے۔

یوم ترویہ:

ماہ ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا مطلب ہے سیراب کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں چونکہ منی، مزدلفہ اور عرفات وغیرہ میں پانی نہیں ملتا تھا اس لیے لوگ منی روانہ ہونے سے قبل آٹھ ذی الحجہ کو اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا لیا کرتے تھے تاکہ حج کے چار، پانچ دن اونٹ پانی پئے بغیر گزارہ کر سکیں، اس لیے اس دن کو ”یوم ترویہ“ کہا جاتا۔

جو لوگ حج تمتع کر رہے ہوں اور عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہوں، وہ یوم ترویہ کو اپنی قیام گاہ سے غسل کر کے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا (یعنی قرآن کیا) جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے (جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا) اس نے احرام کھول دیا۔ پھر یوم ترویہ کو سب نے حج کا احرام باندھا۔^①

حجاج کرام اس روز یعنی یوم ترویہ کو نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی نماز فجر منی میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یوم ترویہ کو صحابہ کرام نے (مکہ سے ہی) احرام باندھا اور منی کے لیے روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ بھی سواری پر نکلے اور منی میں نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی نماز فجر ادا کیں۔^②

یوم عرفہ:

یوم عرفہ نو ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور اہل اسلام پر اپنی

① بخاری، کتاب الحج، باب التعمید والتسیح، رقم: ۱۰۰۱۔

② مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی ﷺ، رقم: ۱۲۱۸۔

نعمت کو پورا کیا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس (کے نزول کے) دن کو یوم عید بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں، جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔^①

ایک روایت میں یوں وضاحت ہے کہ جناب کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ آیت اس امت (مسلمہ) کے علاوہ کسی اور امت پر نازل ہوتی تو وہ اس کے یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے کعب! وہ کون سی آیت ہے؟ تو کعب نے کہا: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقیناً میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں یہ نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا جب کہ یہ دونوں دن ہی ہمارے لیے الحمد للہ عید کے دن ہیں۔^②

جناب عمار بن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... الخ﴾ کی تلاوت فرمائی تو وہاں ان کے پاس ایک یہودی بھی تھا

① بخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان و نقصانه، رقم: ۴۵.

② جامع البیان ۱۰۰/۶، صحیح.

وہ کہنے لگا: اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (تو ایک عید کی بات کرتا ہے) یہ تو دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔^① سیدنا عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن ہمارے ہاں عید ہی شمار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس آیت کے نزول پر دلی خوشی ہے۔ جمعہ کا دن ہفتہ کے ایام میں عید کا دن ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جب کہ یوم عرفہ کے عید ہونے کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں:

۱: یوم عرفہ کے بعد آئندہ جو رات آتی ہے اس کے متصل یوم نحر آ جاتا ہے یعنی یوم نحر یوم عرفہ سے ملا ہوا ہے اور کسی شے کے قریب اور متصل جو چیز ہو، اسے بھی اسی شے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے: (شَهْرَان لَا يَنْقُصَان: شَهْرًا عِيدًا، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ)^② ”عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے یعنی رمضان اور ذوالحجہ۔“ ذوالحجہ تو عید کا مہینا ہے لیکن رمضان کو عید کا مہینا اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ عید اس سے متصل ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ چوں کہ یوم نحر سے متصل ہے لہذا اسے یوم عید قرار دے دیا گیا۔

۲: یوم عرفہ کو یوم عید قرار دینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوم نحر تو عید ہے ہی لیکن یوم عرفہ بھی لوگوں کے لیے خصوصاً حجاج کے لیے یوم عید ہی ہے کیونکہ اس دن حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ حجاج کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حجاج کے مراتب اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے یہ دن بھی عید ہی ہے۔

② اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالسَّابَّاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝﴾ (البروج: ۱-۳)

① ترمذی، کتاب التفسیر، رقم: ۳۰۴۴، قال الالبانی: صحیح الاسناد.

② بخاری، کتاب الصوم، باب شہرا عید.....، رقم: ۱۹۱۲.

”برجوں والے آسمان کی قسم! اور اس دن (قیامت) کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے شاہد اور مشہود کی قسم۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔“^①

اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”شاہد سے جمعہ اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے۔“^②

③ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾ (الفجر: ۳)
”شفع اور وتر کی قسم۔“

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”والشفع سے مراد یوم نحر اور والوتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔“^④

امام عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”والشفع سے یوم نحر اور والوتر سے یوم عرفہ مراد ہے۔“^⑤

اللہ تعالیٰ کا یوم عرفہ کی قسم کھانا اس کی عظمت اور فضیلت کی بین دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی عظمت اور فضیلت والی چیز ہی کی قسم کھاتا بلکہ کسی چیز کی قسم کھانا دراصل اس کی عظمت کو واضح کرنا ہے۔

مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس سے ان چیزوں کی فضیلت یا ان کی منفعت اور افادیت کو بتلانا مقصود ہے یعنی مقسم بہ کا بڑی چیز ہونا یا صفات جلیلہ والا ہونا یا بڑی شان والا ہونا معلوم کروانا ہے۔^⑥

① جامع البیان: ۱۴۱/۳۰ و سندہ صحیح.

② ایضاً و سندہ صحیح.

③ جامع البیان: ۱۸۶/۳۰ و سندہ صحیح.

④ ایضاً و سندہ صحیح.

⑤ اقسام القرآن، ص: ۳۳.

⑤ یوم عرفہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں لوگوں کی زیادہ تعداد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔

✽ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَذْنُوْا ثَمَّ يَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟))^①

”اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا (اس دن) وہ (اپنے بندوں کے) قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ میرے بندے کس ارادے سے آئے ہیں؟“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَبَاهِي بِأَهْلِ عَرَافَاتِ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَنْظِرُوا إِلَى عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا غُبْرًا))^②

”بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات پر آسمان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھو وہ میرے پاس بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود چہروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔“

✽ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے ایک شخص سوار تھا۔ وہ نوجوان شخص عورتوں کی طرف دیکھنے لگا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِبْنُ آخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ

① مسلم، کتاب الحج، باب فضل یوم عرفہ، رقم: ۱۳۴۸۔

② حاکم ۱/۴۶۶؛ ابن حبان، رقم: ۳۸۴۱؛ وقال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ وقال الهيثمي في المجمع، ۳/۴۲۱: رواه احمد و رجاله رجال الصحيح۔

عُفِّرَ لَهُ.))^①

”اے بھیجے! بے شک آج کا دن وہ ہے کہ جو شخص اس میں اپنے کان، آنکھ اور زبان پر قابو رکھے گا اس کی مغفرت فرمادی جائے گی۔“

یوم عرفہ کا روزہ:

سیدنا ابوقحادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((يُكْفَرُ السَّنَةُ الْمَاضِيَّةَ وَالْبَاقِيَةَ.))^②

”وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔“

دوسری روایت میں ہے:

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.))^③

”یوم عرفہ کے روزوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دے گا۔“

ان احادیث میں یوم عرفہ یعنی نو ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے لیکن اس سلسلے میں دو باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے:

۱: یوم عرفہ کا روزہ صرف ان حضرات کے لیے ہے جو حج میں شامل نہیں۔ حاجی حضرات جو عرفات میں موجود ہوں، وہ روزہ نہیں رکھیں گے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ ام فضل بنت

① احمد: ۳۲۹/۱ و سندہ حسن.

② مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ايام..... رقم: ۱۱۶۲.

③ ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفه، رقم: ۷۴۹، وقال: حديث أبي قتادة

حارث بن النعمان سے مروی ہے کہ ان کے سامنے کچھ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی ﷺ کے روزے کے متعلق اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے انہوں (ام فضل) نے آپ ﷺ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ ﷺ اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے وہ دودھ پی لیا۔^①

۲: یوم عرفہ کے روزے کے متعلق ہمارے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس دن رکھا جائے؟ بعض کے نزدیک عرفہ کے دن ہی رکھا جائے خواہ ملک کے حساب سے قمری تاریخ آٹھ یا نو ہو، کیوں کہ حدیث میں یوم عرفہ کا ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یوم عرفہ نو ذی الحجہ ہی کا دن ہے لہذا اسی دن روزہ رکھنا چاہیے جیسے عیدین، رمضان کے روزے اور شب قدر وغیرہ ہر علاقے کی اپنی رویت کے اعتبار سے ہے، ایسے ہی یوم عرفہ کا معاملہ ہے۔ کیونکہ اس بات پر تو تقریباً سب ہی متفق ہیں کہ یوم ترویہ، یوم النحر، یوم قز اور ایام تشریق وغیرہ بالترتیب آٹھ، دس، گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ کی تاریخ کے نام ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ نو ذی الحجہ کا نام ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں محترم حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

پاکستان اور سعودی عرب کے مابین قمری تاریخ کا فرق ہے، کبھی ایک یوم اور کبھی دو یوم۔ معلوم ہے بڑی عید اور چھوٹی عید پاکستان کی تاریخ کے مطابق منائی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز بھی ملکی تاریخ کے مطابق ہوتا ہے۔ ان تینوں امور میں اپنے ملک کی قمری تاریخ کو ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے جو دلائل ہیں، وہ نو ذی الحجہ پر بھی صادق آتے ہیں لہذا نو ذی الحجہ میں بھی اپنے ملک کی ہی قمری تاریخ معتبر ہوگی۔

جناب کریب مولیٰ ابن عباس سے مروی ایک حدیث بیان کر کے مزید فرماتے ہیں:

① بخاری، کتاب الحج، باب الوقوف، علی الدابة بعرفة، رقم: ۱۶۶۱۔

”اس حدیث سے پتا چلا کہ ہر علاقے کا علاقائی (یعنی مقامی) طور پر چاند کا نظر آنا اور دیکھنا معتبر ہوگا، روزہ میں، عیدین میں، یوم عاشوراء میں، یوم عرفہ میں اور دوسرے تمام شرعی احکامات میں ہر علاقے کی اپنی رویت معتبر ہوگی۔“^①

ضعیف و موضوع روایات:

✽ ”بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور بہترین (کلمہ) جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے: اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اور سب تعریفیں بھی اسی کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“^②

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں حماد بن ابی حمید منکر الحدیث ہے۔

✽ ”شیطان کسی دن اتنا کمینہ، ذلیل، حقیر اور اتنا غصے میں نہیں دیکھا گیا جتنا یوم عرفہ میں دیکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس دن وہ رحمت الہی کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرنا دیکھتا ہے۔ البتہ بدر کی لڑائی کے دن اسے اسی طرح دیکھا گیا تھا کیونکہ وہاں اس نے جبریل کو فرشتوں کی صفیں درست کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔“^③

یہ روایت مرسل ہے۔

✽ رسول اللہ ﷺ نے عرفات کے دن (دوران وقوف) اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب دیا گیا کہ میں نے انھیں بخش دیا ہے سوائے ظالم کے۔ کہ میں اس سے مظلوم کا حق لے کر رہوں گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: یا رب! اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت سے اس کی مظلومیت کے بدلے نعمتیں عطا کر دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ اس دن آپ کی یہ دعا قبول نہ ہوئی، صبح کو جب آپ مزدلفہ میں

① احکام و مسائل ۴۱۹/۲۔

② ترمذی، رقم: ۳۵۸۵۔

③ الموطاء، رقم: ۹۶۲۔

تھے تو آپ نے دوبارہ یہ دعا کی جو قبول فرمائی گئی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے۔ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ایسے وقت آپ ہنس نہیں کرتے۔ تو آج آپ کس لیے ہنسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنسا رکھے۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو اس نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دی اور چلانے لگا: ہائے تباہی، ہائے خرابی، اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عبداللہ بن کنانہ اور کنانہ بن عباس دونوں باپ بیٹا مجہول ہیں۔

”جو بھی مسلمان یومِ عرفہ کی شامِ عرفہ میں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو مرتبہ یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ وجہ لا شریک لہ، لہ المملک ولہ الحمد، وھو علی کل شیء قذیر پھر سو مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے اور پھر سو مرتبہ یہ درود پڑھے: اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراھیم وال ابراھیم انک حمید مجید، وعلینا معھم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کو کیا بدلہ دیا جائے اس نے میری تسبیح، تہلیل، تکبیر اور میری عظمت و بڑائی بیان کی، مجھ کو پہچانا اور میری تعریف کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتو! گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائی۔ اگر یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں تمام اہل عرفات کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمالوں۔“^②

یہ روایت ضعیف ہے۔ عبدالرحمن بن محمد الطحی مجہول اور عبدالرحمن بن محمد المحارب مدلس ہے۔

① ابن ماجہ، رقم: ۳۰۱۳۔

② فضائل الاوقات، رقم: ۱۹۶۔

جو کوئی عرفہ کی رات یہ دس کلمات ایک ہزار دفعہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا سوائے قطع رحمی کرنے والے گناہ گار کے: سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطعہ، سبحان اللہ فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطنتہ، سبحان الذی فی الجنة رحمۃ، سبحان الذی فی القبور قضاء، سبحان الذی فی الهواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا منجاء منہ الا الیہ۔^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عزہ بن قیس ضعیف ہے، ام الفیض کے مجھے حالات نہیں ملے۔

”جب یوم عرفہ کی شام ہوتی ہے تو ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہو۔“ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بخشش صرف اہل عرفات کی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی۔^②

امام البیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس روایت کو طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا ہے اور اس میں ابوداؤد والاعلمی ہے، جو سخت ضعیف ہے۔

”جو کوئی عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان چار رکعات اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ الفاتحہ اور پچاس دفعہ سورہ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کرے گا کہ ہر دو درجوں کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک حور کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ ہر حور کے ساتھ ستر ہزار موتی اور یا قوت کے بنے دسترخوان ہوں گے۔ ہر دسترخوان پر ستر ہزار مختلف رنگوں

① مسند ابی یعلیٰ، رقم: ۵۳۸۳۔

② مجمع الزوائد: ۴۲۲/۳۔

کے پرندوں کا گوشت ہوگا۔ جن کی ٹھنڈک برف جیسی، مٹھاس شہد جیسی، خوشبو کستوری جیسی۔ جسے نہ آگ چھوئے گی اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلے گا۔ جیسا پہلے کے لیے ویسا ہی آخری کے لیے۔ پھر اس کے پاس سرخ یا قوت کے دو پروں والا پرندہ آئے گا جس کی چونچ سونے کی ہوگی، وہ انتہائی سریلی آواز میں کہے گا: اہل عرفات کو خوش آمدید۔ اور وہ پرندہ جنتی کے پیالے میں گر پڑے گا۔ اس کے ہر پر کے نیچے سے ستر رنگ کے کھانے نکلیں گے جسے وہ کھائے گا۔ قبر میں قرآن کے ہر حرف کے بدلے روشنی ہوگی اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو جب جنتی اس قدر عزت افزائی اور ثواب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ اے میرے رب! قیامت قائم فرما، اے میرے رب! قیامت قائم فرما۔“^①

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اس میں ضعیف اور مجہول

راوی ہیں۔

❁ ”جس نے عرفہ کے دن دو رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں تین بار سورہ فاتحہ پڑھی، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ پھر تین بار سورہ الکافرون اور سو بار سورہ اخلاص پڑھے، ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا ہے۔“^②

امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت رسول اللہ ﷺ سے صحیح ثابت نہیں۔ ابن انعم کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے۔ اور امام ابن حبان نے کہا کہ یہ ثقہ راویوں سے موضوع روایات بیان کرتا ہے اور محمد بن سید سے تدلیس بھی کرتا ہے۔

① الموضوعات: ۵۴/۲۔

② الموضوعات: ۵۵/۲۔

یوم نحر و یوم قر:

یوم نحر ذوالحج کا دسواں دن ہے کیونکہ اس دن عام مسلمان اپنے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہی دن مسلمانوں کی عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یوم قر سے مراد ذوالحج کا گیارہواں دن ہے۔ اسے یوم قر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حجاج کرام منیٰ میں قرار کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں یا حج کے اعمال سے فارغ ہو کر اس دن آرام کرتے ہیں۔

① یوم نحر اور یوم قر بھی بڑے ہی مبارک اور بزرگ ایام ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)) ②

”اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم نحر ہے پھر اس کے بعد یوم قر ہے۔“

دوسری روایت میں یوں ہے:

((أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْقَرِّ)) ③

”سب سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ کے ہاں یوم نحر اور (پھر) یوم قر ہیں۔“

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یوم نحر تمام دنوں سے افضل ہے، لیکن علما کی ایک جماعت اس طرف ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ))

اس صحیح حدیث کو ابن حبان نے بیان کیا ہے۔ اس اختلاف میں تطبیق یہ ہے کہ ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے اور سال کے دنوں میں یوم نحر افضل ہے۔ بہر حال یوم نحر سال کے تمام دنوں میں سے افضل ہے جن میں یوم جمعہ اور دیگر

① ابو ذؤاد، کتاب المناسک، باب، رقم: ۱۷۶۵ و اسنادہ صحیح.

② ابن حبان، کتاب الصلاة، باب العیدین، رقم: ۲۸۰۰ صحیح.

ایام بھی آجاتے ہیں اور یوم جمعہ ہفتہ کے ایام میں سے افضل ہے۔ اگر یوم نحر جمعہ کے دن آئے تو دو فضیلتیں جمع ہو گئیں، اگر الگ الگ ہوں تو افضلیت یوم نحر ہی کو ہوگی جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔^①

② یوم نحر کو قرآن مجید میں ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ (التوبة: ۳) ”حج اکبر کا دن“ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یوم حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ یوم نحر ہے۔“^②

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم نحر کو حمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا:

((هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ))^③

”یہ حج اکبر کا دن ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوم نحر کو بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منیٰ میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے اور حج اکبر کا دن یوم نحر ہے۔ اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ (عمرہ کو) حج اصغر کہنے لگے تھے نیز ابوبکر صدیق نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا، اسے بھی واپس کر دیا اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں جب رسول اللہ ﷺ نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔^④

رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج سے ایک سال پہلے نو ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا اور اس موقع پر سورہ توبہ کی آیات کے ذریعے سے کفار سے

① تعلیقات الحافظ ابن القیم علی سنن ابی داؤد.

② ترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء فی یوم الحج الاکبر، رقم: ۹۵۷، و سندہ صحیح.

③ بخاری، کتاب الحج، باب الخطیۃ، ایام منی، رقم: ۱۷۴۲.

④ بخاری، کتاب الحجۃ، باب کیف ینبذ الی اهل العهد، رقم: ۳۱۷۷.

اعلان برأت کیا گیا تھا۔

ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن شداد سے حج اکبر اور حج اصغر کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: حج اکبر یوم نحر ہے اور حج اصغر عمرہ ہے۔^①

معلوم ہوا کہ یوم نحر حج اکبر کا دن ہے چونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے اس لیے حج کو حج اکبر کہا گیا تاکہ یہ عمرے سے ممتاز ہو۔ اور عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن ہو وہ حج اکبر ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔

ایام تشریق:

ذوالحجہ کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ ان میں عرب لوگ قربانیوں کا گوشت دھوپ میں رکھ کر خشک کیا کرتے تھے۔

① قرآن مجید میں ایام تشریق کو ”ایام معدودات“ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝﴾ (البقرة: ۲۰۳)

”اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو، جو شخص دو دن میں جلدی کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں (یہ رعایت) اُس کے لیے (ہے) جو ڈر گیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔“

آیت کے سیاق سے پتا چل رہا ہے اور رائج بھی یہی ہے کہ یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیتے تھے۔^②

امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بیان کیا کرتے تھے کہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں۔^①

بہر حال ایام معدودات ایام تشریق ہی ہیں لہذا ان دنوں میں بہ کثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ رمی جمار کے وقت بھی تکبیرات کہی جائیں اور دیگر حالات میں بھی۔ بازاروں میں اور چلتے پھرتے بھی یعنی ہر وقت تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ نیز دیگر اذکار مسنونہ بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں۔ کیوں کہ ایام تشریق کو ایام ذکر اللہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ہمیشہ ہدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.))^②

”ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طَعْمٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.))^③

”ایام تشریق کھانے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔“

ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں یعنی ان میں روزہ رکھنا منع ہے جیسا کہ ابوہریرہ مولیٰ ام ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا تو انھوں نے (ہم) دونوں کو کھانا پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تو روزے سے ہوں۔ تو سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا: کھاؤ۔ اس لیے کہ ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ ہمیں افطار کا حکم دیا کرتے تھے اور روزوں سے منع فرماتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔^④

① ایضاً وسندہ صحیح.

② مسلم، کتاب الصیام، باب تحریم صوم ایام التشریق، رقم: ۱۱۴۱.

③ احمد: ۲۲۹/۲.

④ ابو داؤد، کتاب الصیام، باب صیام ایام التشریق، ۲۴۱۸ واستادہ صحیح.

② ایام تشریق کو ایام منی بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ حاجی حضرات ان دنوں میں منی میں قیام کرتے ہیں۔

✽ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں (کعب کو) اور اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ کو ایام تشریق میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا:

((اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ، وَاَيَّامٌ مِّنْى اَيَّامُ اَكْلٍ وَشَرْبٍ))^①

”جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور ایام منی کھانے پینے کے دن ہیں۔“

✽ سیدنا عبدالرحمن بن معمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْحَجُّ عَرَفَاتٍ، الْحَجُّ عَرَفَاتٍ، الْحَجُّ عَرَفَاتٍ، اَيَّامٌ مِّنْى ثَلَاثٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ.))^②

”حج عرفات (میں ٹھہرنا) ہے، حج عرفات (میں ٹھہرنا) ہے، حج عرفات (میں ٹھہرنا) ہے۔ ایام منی تین ہیں، پھر جو کوئی جلدی کرے اور منی سے دو دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پایا تو گویا اس نے حج کو پایا۔“

ایام منی دراصل ایام تشریق ہی ہیں، جو تین ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو فرض قرار دیا ہے جیسا کہ اوپر آپ پڑھ آئے ہیں۔ تاہم منی میں پورے تین دن قیام کرنے کو فرض قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ جو دو دن کے اندر ہی منی سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں

① مسلم، کتاب الصیام، باب تحریم صوم ایام التشریق، رقم: ۱۱۴۲۔

② ترمذی، کتاب التفسیر، رقم: ۲۹۷۵، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

اور جو تاخیر کرے اور تیسرے دن جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

۳) ایام تشریق وہ مبارک ایام ہیں جنہیں اہل اسلام کے لیے عید (خوشی) قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ

وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.))^۱

”یومِ عرفہ، یومِ نحر اور ایامِ تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ

کھانے پینے کے دن ہیں۔“

ایام تشریق اصلاً عید ہی کے ایام ہیں، ان میں عام نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں البتہ حج تمتع

کرنے والا اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر دس روزے لازم آتے ہیں۔ تین ایام

حج میں اور سات گھر آ کر۔ چنانچہ اسے رخصت ہے کہ ایام تشریق میں یہ روزے رکھ لے

جیسا کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۹۶ میں ہے۔ البتہ اس میں یومِ عرفہ کا جو ذکر ہے کہ اس دن بھی

روزہ رکھنا صحیح نہیں تو یہ بات حاجیوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ وہ

عرفات میں وقوف کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ لیکن غیر حاجیوں کے لیے یومِ عرفہ کے

روزے کی یہی فضیلت ہے کہ ان کے لیے یہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔^۲

ذوالحجہ میں کرنے والے اعمال:

ماہِ ذی الحجہ میں اہل اسلام کو جن خصوصی عبادات کا حکم دیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱: حج:

حج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں

سے ایک بنیاد ہے۔ اس لیے مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض

۱) ابوداؤد، کتاب الصیام، باب صیام ایام التشریق، رقم: ۲۴۱۹؛ ترمذی، رقم: ۷۷۳، وقال: حسن

صحیح.

۲) ابوداؤد مع فوائد سعیدی: ۲/۸۳۵.

ہے۔ اس کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (آل عمران: ۹۷)

”اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راہ چلنے کی طاقت رکھے، پس جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔“

❀ اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿وَ اتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾ (البقرة: ۱۹۶)

”حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔“

احادیث میں بھی حج کی فرضیت کا بڑی وضاحت سے ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

((اَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا.))

”اے لوگو! بے شک تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا تم حج کرو۔“

ایک آدمی نے عرض کیا: کیا ہر سال (حج فرض ہے) اے اللہ کے رسول؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ حتیٰ کہ اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا:

((لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ.))^❶

”اگر میں ہاں کہہ دیتا تو (حج ہر سال) واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔“

❀ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اقرع بن حابس نے نبی ﷺ سے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا حج ہر سال (فرض) ہے یا (زندگی میں) ایک ہی بار؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

❶ مسلم، کتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم: ۱۳۳۷۔

((بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.))^①

”نہیں! بلکہ ایک ہی بار (فرض) ہے جو اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔“

امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر پوری امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ پوری زندگی میں (صاحب استطاعت پر) ایک بار حج و عمرہ فرض ہے۔^②

حج کی فضیلت:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا:

((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))^③

”جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات اور برائی کا کام نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔“

✽ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے:

((وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.))^④

”بے شک حج (بھی) پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے افضل ترین عمل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ.))

”اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا۔“ پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا:

((جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.))

① ابو داؤد، کتاب الحج، باب فرض الحج، رقم: ۱۷۲۱، قال الالبانی: صحیح.

② نیل الاوطار بحوالہ سوئے حرم، ص: ۳۵.

③ بخاری، کتاب المناسک، باب الحج المبرور، رقم: ۱۵۲۱.

④ مسلم، کتاب الایمان، باب کون الاسلام یهدم ما کان قبلہ رقم: ۱۲۱.

”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔“ پوچھا گیا: پھر اس کے بعد؟ فرمایا:

((حَجُّ مَبْرُورٌ)) ❶

”حج مبرور۔“

❖ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جہاد کو تمام اعمال

سے افضل دیکھتے ہیں پھر ہم (خواتین) بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا، وَلَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ)) ❷

”نہیں، بلکہ افضل جہاد حج مبرور ہے۔“

❖ صحیح ابن خزمیہ کی روایت میں ہے: ”عورتوں پر ایسا جہاد (فرض) ہے جس میں قال

نہیں اور وہ حج اور عمرہ ہے۔“ ❸

❖ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ،

كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبَ وَالْفُضَّةَ، وَلَيْسَ

لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)) ❹

”حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرو کیوں کہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو

مٹاتے ہیں جیسا کہ (آگ کی) بھٹی لوہے اور سونے، چاندی کے زنگ کو دور

کرتی ہے۔ اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔“

حج مبرور سے مراد وہ مقبول حج ہے جس میں کوئی معصیت کا کام سرزد نہ ہوا ہو۔

❖ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آ کر عرض

کرنے لگا کہ میں کمزور دل آدمی ہوں اور بوڑھا بھی ہوں (جہاد نہیں کر سکتا۔ کیا

❶ بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم: ۱۵۱۹۔

❷ بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم: ۱۵۲۰۔

❸ ابن خزمیہ، رقم: ۳۰۷۴۔

❹ ترمذی، کتاب الحج، باب ثواب الحج والعمرة، رقم: ۸۱۰، وقال حسن صحيح غريب۔

کروں؟) آپ ﷺ نے فرمایا:

((هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ، لَا شَوْكَةَ فِيهِ، الْحَجُّ.))^①

”ایسے جہاد کی طرف چلو جس میں کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا پڑتا یعنی حج کرو۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرَأَةِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ))^②

”بڑھوں، بچوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔“

✽ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میدانِ عرفات میں

ایک شخص وقوف کیے ہوئے تھا کہ اچانک اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کے کچلنے سے جاں بحق ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْبَسِي.))^③

”اسے پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دو، دو کپڑوں میں کفن دو، خوشبو مت

لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانپنا۔ کیوں کہ یہ روزِ قیامت تلبیہ کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔“

فضائلِ حج کے متعلق اور بھی بہت ساری مرویات موجود ہیں جنہیں ہم بخوفِ طوالت یہاں نقل نہیں کر رہے۔ کیوں کہ مومن مسلمان کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہے۔ لہذا جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ وہ حج کو جاسکے تو اسے ضرور بالضرور وقت کو غنیمت جانتا چاہیے۔

① طبرانی فی الاوسط: ۳/ ۱۹۰، رقم: ۴۲۸۷، قال الہیثمی فی المجمع ۳/ ۳۵۵: رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہ ثقات.

② نسائی، کتاب الحج، باب فضل الحج، رقم: ۲۶۲۶ قال الالبانی: حسن.

③ مسلم، کتاب الحج، باب ما یفعل بالمحرم اذا مات، رقم: ۱۲۰۶.

آج ہم شادی بیاہ کی فضول رسوں پر جتنا مال برباد کرتے ہیں اگر اسی کو کام میں لائیں تو یہ فریضہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں مگر لوگوں نے جہیز اور شادی کی دیگر رسومات کو فرض اور حج کو نعوذ باللہ ایک زائد چیز سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فریضے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، آمین۔

اعمال حج:

حج کے اعمال پانچ یا چھ دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی ابتدا آٹھ ذی الحجہ سے ہوتی ہے، اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس دن سفر حج کی تیاری کے لیے اونٹوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم ﷺ اس دن منیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ نو ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ظہر سے غروب آفتاب تک ٹھہرنا حج کا عظیم رکن ہے۔ حجاج کرام نو ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزار کر اور اس کے بعد رات مزدلفہ میں بسر کر کے دس ذی الحجہ کو منیٰ جاتے ہیں اور چار کام کرتے ہیں:

۱: جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں مارتے ہیں۔

۲: حج تمتع اور حج قرآن والے قربانی کرتے ہیں۔

۳: حجامت کرواتے ہیں۔

۴: طواف زیارت کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے صفا و مردہ کی سعی بھی کرتے ہیں۔ حج

قرآن والے جن لوگوں نے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہ کی ہو وہ بھی سعی کرتے ہیں۔

نوٹ: مسائل حج سے مکمل آگاہی کے لیے اس موضوع پر تالیف کردہ کتب ملاحظہ

فرمائیں۔

۲: عید الاضحیٰ:

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سال بھر میں خوشی کے لیے خصوصی طور پر صرف دو تہوار دیے ہیں۔ پہلا تہوار عید الفطر کا ہے جو شوال المکرم کی یکم تاریخ کو منایا جاتا ہے، جب کہ دوسرا مہتمم بالشان تہوار عید الاضحیٰ کا ہے جو ذی الحجہ کی دس تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسے عید

قربان اور بقر عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے۔ جس کی فضیلت آپ گزشتہ سطور میں پڑھ آئے ہیں۔ اسی طرح عید کے احکام و مسائل بھی گزشتہ سطور میں ملاحظہ فرما چکے ہیں جن کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں۔

۳: قربانی:

ماہ ذی الحجہ میں تیسرا اہم کام جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے وہ قربانی کا ہے جس کا آغاز دس ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے جب کہ اختتام کے متعلق مختلف اقوال ہیں جن میں سے معروف دو ہی ہیں۔

① تیرہ ذی الحجہ تک۔ امام حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز، امام شافعی رحمہ اللہ، جمہور اور عام علمائے اہل حدیث کا یہی قول ہے۔

② بارہ ذی الحجہ تک۔ سیدنا علی، انس بن مالک، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم کے علاوہ امام مالک، ابوحنیفہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا یہ قول ہے یعنی بارہ ذی الحجہ تک قربانی کرنے میں سب متفق ہیں، لیکن تیرہویں میں اختلاف ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک احوط پہلو کو اپنانا ہی زیادہ مناسب ہے۔

قربانی کی اہمیت: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيُذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (الحج: ۳۴)

”اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انھیں دے رکھے ہیں۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(الانعام: ۱۶۲)

”کہہ دیجیے! بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب

العالمین کے لیے ہے۔“

✽ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (الکوثر: ۲)

”پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور (اسی کے لیے) قربانی کر۔“

✽ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّحْ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا.)) ❶

”جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی

نہ آئے۔“

قرآن مجید کی ان آیات اور مذکورہ حدیث سے قربانی کی اہمیت خوب واضح ہو رہی

ہے۔ اس کے علاوہ

❶ رسول اللہ ﷺ سے قربانی کا ترک کرنا قطعاً ثابت نہیں۔ بالفاظ دیگر آپ

ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔

❷ جو صحابہ کرام انجانے میں نماز عید سے قبل قربانی کر بیٹھے انھیں آپ نے دوبارہ

قربانی کرنے کا حکم دیا۔

❸ قربانی کے متعلق حضرات صحابہ کرام کا اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ

انھوں نے حالت سفر میں بھی رسول اللہ ﷺ کی معیت میں قربانی کی۔

قربانی کی اس اہمیت کے پیش نظر بعض علماء نے قربانی کو فرض اور واجب قرار دیا ہے

تاہم جمہور کا مسلک یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔

احادیث میں بھی قربانی کے لیے سنت ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً سیدنا براء بن

عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک ہم عید الاضحیٰ

کے دن سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ تو جس نے ایسے ہی کیا

(پہلے نماز پھر قربانی) ”فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا“ بے شک اس نے ہماری سنت کو پالیا۔^①
 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز عید سے قبل قربانی کی اس نے محض اپنی خاطر جانور ذبح کیا اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی ہوگئی ”وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ“ اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پالیا۔^②

((فقد اصاب سنتنا)) اور ((اصاب سنة المسلمين)) کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں۔

اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو ((وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ)) اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے باز رہے۔“^③
 یہاں ((واراد احدكم ان يضحي)) کے الفاظ قابل غور ہیں۔

امام ابن قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قربانی کے حکم کو ارادہ سے معلق کیا گیا ہے، جب کہ واجب کو ارادہ سے معلق نہیں کیا جاتا، لہذا قربانی واجب نہیں۔^④

علاوہ ازیں سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ اس بات کی ناگواری کی وجہ سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ان کی اس میں اقتدانہ کی جائے۔^⑤

سیدنا ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو قربانی ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اس ڈر سے کہ اسے حتمی اور واجب نہ سمجھ لیا جائے حالانکہ میں تم سب سے بڑھ کر آسانی سے

① بخاری، کتاب الاضاحی، باب سنة، الاضحیۃ، رقم: ۵۵۴۵۔

② ایضاً، رقم: ۵۵۴۶۔

③ مسلم، کتاب الاضاحی، باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجة، رقم: ۱۹۷۷۔

④ المغنی: ۵۸۱/۳۔

⑤ سنن الکبری للبیہقی: ۴۹۱/۹ قال الالبانی: سند صحیح۔

قربانی کر سکتا ہوں۔^①

معلوم ہوا کہ قربانی سنت ہے نہ کہ فرض۔

④ قربانی کا جانور دو دانٹا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مشکل بن جائے تو پھر بھیڑ کی نسل سے جذع ذبح کیا جاسکتا ہے۔^②

⑤ قربانی کا جانور عیب دار مثلاً واضح کانا، بیمار، لنگڑا، نہایت لاغر یا کان میں نقص والا نہ ہو۔^③

⑥ قربانی کے لیے جانور بھیمة الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری سے ہونا چاہیے۔^④

ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور مثلاً بھینس وغیرہ کی قربانی نبی اکرم ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں۔ لہذا یہاں ان کی قربانی نہ کرنا ہی احوط ہے۔

⑦ بال اور ناخن نہ کٹوانا: بال اور ناخن نہ کٹوانے کی پابندی صرف اسی شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور یہ پابندی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے

تک برقرار رہے گی۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ لَهُ ذَنْبٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهْلٌ هَلَالٌ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا

يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُصَحِّيَ))^⑤

”جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی قربانی ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر

آجائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال نہ ترشوائے اور نہ ناخن کاٹے۔“

یعنی ناخنوں کو نہ قلم کرے اور نہ ہی توڑے۔ اسی طرح بال ہیں، نہ انھیں مونڈھے نہ

① ایضاً: ۴۹۲/۹ وسندہ صحیح.

② مسلم، رقم: ۱۹۶۳.

③ ابوداؤد، رقم: ۲۸۰۲ وسندہ صحیح.

④ فتح القدیر: ۱۱۵/۵.

⑤ مسلم، کتاب الاضاحی، باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجۃ، رقم: ۱۹۷۷.

ہلکے کرے، نہ نوچے اور نہ ہی جلا کر انھیں ختم کرے۔ وہ بال جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں (ظاہری یا اندرونی) انھیں بالکل نہ چھیڑے۔

جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے قربانی نہیں کرنی تو اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کسی صحیح حدیث میں نہیں۔ البتہ اگر ایسا شخص قربانی کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عید کے روز اپنے بال اور ناخن تراش لے، مونچھیں کاٹ لے اور اندرونی بال صاف کرے۔^①

قربانی کی فضیلت میں ضعیف و موضوع روایات:

✽ ”یوم نحرک انسان خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو اس سے محبوب ترین ہو۔ بلاشبہ قربانی کرنے والا روز قیامت قربانی کے سینگ، بال اور کھریاں لے کر حاضر ہوگا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اللہ کے ہاں قبولیت کے مکان میں ثبت ہو جاتا ہے۔ سو اس قربانی سے دلی خوشی محسوس کرو۔“^②

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابوالمثنیٰ ضعیف راوی ہے۔

✽ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اصحاب رسول نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہیں۔“ انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تمہارے لیے ہر بال کے عوض نیکی ہے۔“ انھوں نے پوچھا: قربانی کی اون میں کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔“^③

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں ابوداؤد نفیع بن الحارث الاعمی کذاب اور عائد اللہ منکر الحدیث ہے۔

① ابوداؤد، کتاب الضحایا، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، رقم: ۲۷۸۹؛ حاکم: ۲۲۳/۴ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذہبی.

② ترمذی، رقم: ۱۴۹۳.

③ ابن ماجہ، رقم: ۳۲۱۷.

❁ ”روزِ عیدِ قربانی سے افضل کوئی رقم خرچ نہیں ہوتی۔“^❶

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابراہیم بن یزید الخوزی سخت ضعیف ہے۔
❁ ”جس نے خوش دلی اور طلبِ ثواب کی نیت سے اپنی قربانی ذبح کی وہ روزِ قیامت اس کے لیے جہنم سے پردہ بنے گی۔“^❷

یہ روایت موضوع ہے۔ اس میں سلیمان بن عمرو التیمی کذاب راوی ہے۔
❁ ”لوگو! قربانی کیا کرو اور قربانی کے خون سے طلبِ ثواب کی نیت رکھو اس لیے کہ یہ خون زمین پر گرتا ہے لیکن وہ حرز اللہ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔“^❸

یہ روایت بھی موضوع ہے۔ اس میں عمرو بن حصین العقیلی متروک راوی ہے۔
❁ ”اے فاطمہ! قربانی کی طرف اٹھو اور ذبح کے وقت قربانی کے پاس حاضر رہو۔ کیونکہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس وقت یہ دعا پڑھنا: ((قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔)) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قربانی سے گناہوں کی تلافی آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہی خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ مغفرت ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں! بلکہ یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔“^❹

یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابو حمزہ الثمالی سخت ضعیف راوی ہے۔
❁ ”اے فاطمہ! اٹھو اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو۔ بے شک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور روزِ قیامت یہ قربانی اپنے

❶ سلسلۃ الضعیفۃ، رقم: ۵۲۴۔

❷ ایضاً، رقم: ۵۲۹۔

❸ ایضاً، رقم: ۵۳۰۔

❹ حاکم: ۲۲۲/۴۔

گوشت اور خون سے ستر گنا موٹی بنا کر لائی جائے گی حتیٰ کہ تیرے میزان میں رکھ دی جائے گی۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ آل محمد کے لیے خاص ہے یا آل محمد اور عام مسلمانوں کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا: بلکہ آل محمد اور عام مسلمانوں کے لیے ہے۔“^①

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عمرو بن خالد ضعیف جبکہ محمد بن علی کے آباء مجہول ہیں۔

۴: تکبیرات:

ماہ ذی الحجہ کا ایک اور اہم حکم جس کی بہت زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے، وہ تکبیرات کا ہے۔ اس میں امام، مقتدی، منفرد، مرد، عورت، مسافر، مقیم، شہر والے اور گاؤں والے سب شامل ہیں۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (البقرة: ۲۰۳)

”اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں (خوب) یاد کرو۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے جو سب مسلمانوں کے لیے۔ محمد بن ابوبکر ثقفی راوی ہیں کہ ہم منیٰ سے عرفات کی طرف جا رہے تھے تو میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ عہد نبوی میں تلبیہ کیسے کہتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر کہتے، اور کوئی کسی پر اعتراض نہ کرتا۔^②

✽ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ (رسول اللہ کے دور میں) ہمیں عید کے دن عید گاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردہ میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ میں رہتیں۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی تکبیر کہتیں اور جب

① سنن الکبریٰ للبیہقی: ۵۲۷/۹۔

② بخاری، کتاب العیدین، باب التکبیر ایام منیٰ.....، رقم: ۹۷۰۔

وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتیں۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتیں۔^①
 جہاں تک ان تکبیرات کے آغاز اور اختتام کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں صحابہ کرام
 اور تابعین عظام کے آثار سے یہ چیز ملتی ہے کہ یہ تکبیرات یوم عرفہ یعنی نو ذی الحجہ کی نماز فجر
 سے لے کر تیرہویں ذی الحجہ کی شام (نماز مغرب سے پہلے) تک پڑھی جائیں۔ سیدنا ابن
 عباس رضی اللہ عنہما نو ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر تیرہویں ذی الحجہ کی شام (نماز مغرب سے پہلے)
 تک یہ تکبیرات پڑھتے تھے:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاجِلٌ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ
 وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔^②

سیدنا علی رضی اللہ عنہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر آخری یوم تشریق کو نماز عصر کے بعد تک
 تکبیرات پڑھتے تھے۔^③

امام ضحاک بن مزاحم رضی اللہ عنہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر تک
 تکبیرات کہا کرتے تھے۔^④
 تکبیرات کے الفاظ:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِرَارًا، اَللّٰهُمَّ! اَنْتَ اَعْلٰی وَاجِلٌ مِنْ اَنْ
 تَكُوْنَ لَكَ صَاحِبَةٌ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ وَلَدٌ، اَوْ يَكُوْنَ لَكَ شَرِيْكٌ فِی
 الْمُلْكِ، اَوْ يَكُوْنَ لَهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدُّلٰلِ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ
 تَكْبِيْرًا، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا۔^⑤
 اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاجِلٌ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ

① بخاری، کتاب العیدین، باب التکبیر فی ایام منی..... رقم: ۹۷۱۔

② مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۹۸/۴ وسندہ صحیح۔

③ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۹۵/۴ وسندہ صحیح۔

④ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۹۸/۴ صحیح۔

⑤ مصنف عبدالرزاق: ۲۹۵/۱۱، سنن الکبریٰ للبیہقی: ۷۵۶/۳ عن سلمان وسندہ صحیح۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. ①

❁ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ

وَاَجَلُّ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰی مَا هَدَانَا. ②

❁ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ

الْحَمْدُ. ③

۵: عشرہ ذی الحجہ کے روزے:

امہات المؤمنین میں سے ایک کا بیان ہے کہ رسول محترم ﷺ ذی الحجہ کے (پہلے) نو دن، عاشورہ محرم، ہر مہینے میں تین دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ④

اسی طرح گزشتہ سطور میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ عام دنوں سے عشرہ ذی الحجہ میں اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حتیٰ کہ عام دنوں کا جہاد بھی عشرہ ذی الحجہ سے بہتر اور افضل نہیں ماسوائے اس مجاہد کے جس نے اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ⑤

یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی اس کے ابتدائی نو دنوں میں روزے رکھنے اور دیگر نیک اعمال کرنے کی انتہائی فضیلت ہے۔ جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کا تعلق ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو عشرہ ذی الحجہ میں کبھی بھی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ⑥

تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کس عارضے مثلاً سفر یا مرض کی بنا پر ان دنوں میں روزے نہیں رکھے۔ یا پھر یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ان دنوں میں روزہ رکھتے

① مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۹۸/۴ عن ابن عباس وسندہ صحیح.

② سنن الکبریٰ للبیہقی عن ابن عباس، وسندہ صحیح.

③ مصنف عبدالرزاق: ۱۹۹/۴ عن ابراہیم النخعی، وسندہ صحیح.

④ ابو داؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم العشر، رقم: ۲۴۳۷، وسندہ صحیح.

⑤ بخاری، رقم: ۹۶۹. ⑥ مسلم، رقم: ۱۱۷۶.

نہیں دیکھا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان دنوں میں آپ نے فی نفسہ روزے نہیں رکھے۔

۶: معاصی سے بچنے کا خاص اہتمام:

ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے ظلم اور گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔
 ﴿جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (التوبة: ۳۶)

”پس ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔“

تفسیر جلالین میں ہے:

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ﴾ ای الاشہر الحرم ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ بالمعاصی

فانہا فیہا اعظم وزرا، وقیل فی الاشہر کلہا۔^①

یعنی ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیوں کہ ان مہینوں میں گناہ کا وبال اور بڑھ جاتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام مہینوں میں گناہ کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

ماہ ذی الحجہ اور عید غدیر خم:

غدیر خم دراصل مکہ اور مدینہ کے درمیان جھٹ کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ رافضیوں کے بقول نبی ﷺ دس ہجری کو حجة الوداع سے واپس آتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر کم و بیش ایک لاکھ صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کا واضح طور پر حکم دیا تھا لہذا اس خوشی میں یہ حضرات ۱۸ ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے جشن مناتے ہیں۔ یہ عید ان کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر فضیلت والی ہے۔ اس لیے اسے عید الاکبر بھی کہتے ہیں۔^②

① تفسیر جلالین، ص: ۱۵۸۔

② تحفہ اثنا عشریہ، ص: ۴۹۳۔

رافضی حضرات اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور طرح طرح کی فرحت و مسرت ظاہر کرتے ہیں۔ رنگ برنگے کھانے تیار کرتے ہیں دفاتر اور دکانیں بند رکھتے ہیں۔ تقریریں کرتے ہیں اور مقالات و محاضرات ماتم کی مجلسوں میں پیش کرتے ہیں۔

جہاں تک اس عید کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہر وہ شخص جس کو ذرہ برابر بھی علم ہے اس پر یہ مخفی نہیں کہ یہ عید بدعت ہے جسے رافضیوں نے ۳۵۰ھ کے بعد ایجاد کیا۔ دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ نہ سید المرسلین ﷺ کی شریعت میں اس کی کوئی سند ہے، نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، نہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ثابت ہے اور نہ ہی اہل بیت مطہرین سے، کیونکہ ان حضرات نے اس دن نہ یہ عید منائی اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

اٹھارہ ذی الحجہ دس ہجری کو نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے ”غدیر خم“ کے مقام پر خطبہ دیا اور خطبہ میں کتاب اللہ کی اتباع کی وصیت کی تھی، نیز اپنے اہل بیت کے متعلق بھی وصیت کی تھی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔^①

لیکن بعض لوگوں نے اس میں طرح طرح کے اضافے کر دیے ہیں حتیٰ کہ یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا واضح طور پر حکم دیا تھا اور انھیں بلند جگہ پر بٹھایا تھا لیکن بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ساز باز کر کے یہ وصیت چھپا ڈالی، وصی کا حق غصب کر لیا اور فسق و کفر میں پڑ گئے! حالانکہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوتی تو اس کا چھپانا ناممکن تھا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی دیانت داری اور ایمان داری دیکھتے ہوئے ایک لمحے بھی تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے ایسا کیا ہو۔

یہاں مسئلہ امامت پر بحث مقصود نہیں، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اس دن کو عید قرار دینا بدعت ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ اسے سلف صالحین رضی اللہ عنہم نے عید

① صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابی طالب، حدیث: ۲۴۰۸۔

سمجھا، نہ اہل بیت میں سے کسی نے خیال کیا کہ اس کی تعظیم و تخصیص کرنی چاہیے۔ عیدیں وہی ہیں جو مشروع کردی گئی ہیں، لہذا اس بارے میں اتباع چاہیے نہ کہ ابتداء۔

اور اگر محض غدر خم میں خطبے کی وجہ سے اس دن کو کوئی خصوصیت حاصل ہو سکتی ہے تو دوسرے ایام میں بھی نبی کریم ﷺ نے خطبے دیے ہیں۔ وصیتیں کی ہیں اور اہم واقعات پیش آئے۔ مثلاً وہ دن جس میں بدر، حنین، خندق، فتح مکہ، ہجرت اور مدینہ میں داخلہ جیسے عظیم الشان واقعات پیش آئے لیکن محض ان واقعات کی وجہ سے ان دنوں کو عید قرار نہیں دیا گیا۔

اس طرح کے کام تو نصاریٰ کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخی ایام کو عید بنا لیتے ہیں، یا یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اسلام میں تو عید، شریعت کے حکم پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن کو مقرر کر دیا ہے، بس وہی عید ہے۔ اسی کو منانا چاہیے اور نئی نئی عیدیں ایجاد کر کے دین میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔^①

ماہ ذی الحجہ واقعات و حوادث کے آئینے میں

سن ہجری	سن عیسوی	واقعات و حوادث
۵۲ھ	مئی ۶۲۳ء	① غزوہٴ سویق ^②
۵۲ھ	مئی ۶۲۳ء	② وفات سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ^③
		نوٹ: دوسرا قول شعبان ۳ھ کا ہے۔
۷۷ھ	اپریل ۶۲۹ء	③ وفات سیدہ امّ رومان زوجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ^④

① فکر و عقیدہ کی گمراہیاں، ص: ۷۲، ۷۳۔

② المغازی، ص: ۱۵۶؛ ابن سعد: ۲۶۶/۱؛ ابن ہشام: ۵/۳؛ خلیفہ: ص: ۲۱، القضاء: ص: ۵۵،

جوامع السیرہ، ص: ۱۵۳؛ تاریخ الاسلام: ۷۱/۲؛ البدایہ: ۱۵۸/۴۔

③ صحیح تاریخ طبری: ۱۹۹/۲؛ الکامل: ۳۸/۲۔

④ الاستیعاب: ۴۹۰/۴؛ الاصابہ: ۴/۲۶۹۳؛ ۲۶۹۴۔

نوٹ: سن ہجری کے متعلق اختلاف ہے۔

- سر یہ ابن ابی العوجاء از طرف بنی سلیم ^۱ ۵۷ اپریل ۶۲۹ء
- ولادت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ بن سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ^۲ ۵۸ مارچ ۶۳۰ء
- حج زیر امارت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ^۳ ۵۹ مارچ ۶۳۱ء
- حجۃ الوداع ^۴ ۵۱۰ مارچ ۶۳۲ء
- وفات داماد رسول سیدنا ابوالعاص رضی اللہ عنہ ^۵ ۵۱۲ فروری ۶۳۳ء
- شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ^۶ ۵۲۳ اکتوبر ۶۳۴ء

نوٹ: دوسرا قول محرم ۲۳ء کا ہے۔

- شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ^۱ ۵۳۵ جون ۶۵۶ء
- خلافت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ^۲ ۵۳۵ جون ۶۵۶ء
- وفات سیدنا ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ^۳ ۵۳۴ فروری ۶۶۵ء

① المغازی، ص: ۵۰۵؛ ابن سعد: ۱/۳۴۴؛ المنتظم: ۱/۳۷۷؛ عیون الاثر: ۲/۱۶۰؛ البداية: ۴/۴۶۸.

② المنتظم: ۱/۳۹۳؛ عیون الاثر: ۲/۳۶۶؛ الکامل: ۲/۱۴۱؛ الاصابة: ۱/۱۰۵.

③ المنتظم: ۱/۴۰۶؛ ابن سعد: ۱/۳۷۹؛ خلیفہ، ص: ۴۵؛ جوامع السیرة، ص: ۲۵۸؛ الکامل: ۱۰۷/۲.

④ بخاری مع الفتح: ۸/۱۳۰.

⑤ صحیح تاریخ طبری: ۳/۷۵؛ المنتظم: ۱/۴۵۳؛ الکامل: ۲/۲۴۴؛ الاصابة: ۴/۲۲۸۹؛ الاستیعاب: ۲۶۶/۴.

⑥ صحیح تاریخ طبری: ۳/۲۹۳؛ ابن سعد: ۳/۱۲۳؛ خلیفہ، ص: ۸۷؛ مستدرک حاکم: ۳/۹۲۰، سیر: ۲/۳۱۸؛ ابن خلدون: ۱/۳۰۷.

⑦ صحیح تاریخ طبری: ۳/۳۶۲؛ البیعقوبی: ۲/۲۸۵؛ المسعودی: ۲/۲۸۵؛ خلیفہ، ص: ۱۰۴؛ القضاء، ص: ۹۲؛ ابن خلدون: ۱/۳۶۴؛ تہذیب الکمال: ۷/۵۹؛ البداية: ۷/۳۴۳.

⑧ ابن سعد: ۳/۱۵۷؛ البیعقوبی: ۲/۲۸۸؛ تہذیب الکمال: ۷/۳۲۴؛ البداية: ۷/۴۰۰؛ ابن خلدون: ۳۷۷/۱.

⑨ تذکرۃ الحفاظ: ۱/۴۳؛ تقویم تاریخ، ص: ۱۱.

نوٹ: سن ہجری کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں۔

- واقعہ حرہ^① ۶۳ھ اگست ۶۸۳ء
- قتیبہ بن مسلم الباہلی کا قتل^② ۹۶ھ اگست ۷۱۵ء
- وفات جناب سالم بن عبد اللہ بن عمر^③ ۱۰۶ھ مئی ۷۲۵ء
- نوٹ: دوسرا قول ذی القعدہ کا ہے۔
- وفات امام طاؤس بن کیسان^④ ۱۰۶ھ اپریل ۷۲۵ء
- خلافت بنو امیہ کا خاتمہ و خلافت بنو عباس کا آغاز^⑤ ۱۳۲ھ اگست ۷۵۰ء
- وفات خلیفہ ابوالعباس السفاح و خلافت ابوجعفر المنصور^⑥ ۱۳۶ھ جون ۷۵۳ء
- وفات امام ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ^⑦ ۱۵۰ھ جنوری ۷۶۸ء
- ولادت خلیفہ ہارون الرشید^⑧ ۱۵۰ھ جنوری ۷۶۸ء
- نوٹ: دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں۔
- وفات خلیفہ المنصور و خلافت المہدی^⑨ ۱۵۸ھ اکتوبر ۷۷۵ء

① صحیح تاریخ طبری: ۸۴/۴؛ خلیفہ، ص: ۱۵۵؛ المنتظم: ۲/۶۰؛ الکامل: ۳/۴۳۳؛ تاریخ الاسلام: ۲۱/۵؛ البدایہ: ۸/۳۱۲۔

② سیر: ۴/۵۵۰؛ ابن خلکان: ۴/۴۸۸؛ البدایہ: ۹/۳۵۹۔

③ ابن سعد: ۵/۱۷۱؛ المنتظم: ۲/۳۷۰؛ ابن خلکان: ۲/۲۸۹؛ تہذیب الکمال: ۴/۱۵؛ سیر: ۵۸۱/۴۔

④ تاریخ الاسلام: ۷/۶۸؛ سیر: ۵/۲۷۔

⑤ خلیفہ، ص: ۲۶۴؛ یعقوبی: ۲/۵۵۵؛ الکامل: ۵/۷۶۔

⑥ خلیفہ، ص: ۲۷۰؛ القضاءعی، ص: ۱۲۱؛ ۱۲۲؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۱/۲۳۷؛ ۱۲/۲۴۵؛ الکامل: ۵/۱۰۱؛ البدایہ: ۱۰/۲۸۶۔

⑦ ابن سعد: ۵/۳۵۲؛ تاریخ الاسلام: ۹/۱۳۳؛ تہذیب التہذیب: ۸/۳۵۵۔

⑧ تاریخ مدینۃ السلام: ۱۶/۹۱؛ المنتظم: ۳/۱۰۵؛ الکامل: ۵/۲۷۲۔

⑨ خلیفہ، ص: ۲۸۷؛ القضاءعی، ص: ۱۲۴؛ المسعودی: ۳/۳۷۳؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۳/۲۸۲؛ الکامل: ۵/۲۱۳؛ البدایہ: ۱۰/۳۷۶۔

- وفات امام حماد بن سلمہ بن دینار^۱ ۱۶۷ھ جولائی ۷۸۳ء
- وفات امام حفص بن غیاث النخعی^۲ ۱۹۳ھ ستمبر ۸۱۰ء
- وفات محمد بن عمر الواقدی^۳ ۲۰۷ھ اپریل ۸۲۳ء
- وفات امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد النمیل^۴ ۲۱۲ھ مارچ ۸۲۸ء
- وفات بشر بن غیاث المریسی^۵ ۲۱۸ھ دسمبر ۸۳۳ء
- وفات خلیفہ الواثق و خلافت المتوکل^۶ ۲۳۲ھ اگست ۸۴۷ء
- وفات امام عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی^۷ ۲۵۵ھ نومبر ۸۶۹ء
- وفات قاضی ابواسحاق اسمعیل بن اسحاق الازدی^۸ ۲۸۲ھ جنوری ۸۹۶ء
- وفات ابو بکر الشیبلی الصوفی^۹ ۳۳۳ھ جولائی ۹۴۶ء
- وفات ابن النحاس احمد بن محمد النحوی^{۱۰} ۳۳۸ھ مئی ۹۵۰ء
- بدعت عید غدیر کی ابتدا^{۱۱} ۳۵۲ھ جنوری ۹۶۳ء

۱ حلیفہ، ص: ۲۸۹؛ تہذیب الکمال: ۱۱۷/۳؛ سیر: ۲۷۳/۶؛ تاریخ الاسلام: ۸۳/۱۰۔

۲ ابن سعد: ۳۸۹/۶ (الشاملہ)؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۸۳/۹۔

۳ ابن سعد: ۳۲۳/۵؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۳۱/۴؛ المنتظم: ۲۶۵/۳؛ ابن خلکان: ۶۹۵/۴؛ سیر: ۲۶۳/۷؛ تاریخ الاسلام: ۱۹۹/۱۴۔

۴ حلیفہ، ص: ۳۱۴؛ ابن سعد: ۲۰۹/۷؛ سیر: ۲۷۶/۷؛ تاریخ الاسلام: ۱۰۵/۱۵۔

۵ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۴۵/۷؛ المنتظم: ۳۱۲/۳؛ ابن خلکان: ۲۸۶/۱؛ تاریخ الاسلام: ۴۹/۱۵۔

۶ القضاءعی؛ ص: ۱۳۴؛ ۱۳۵؛ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۳/۱۶، ۴۷/۸؛ الکامل: ۸۹/۶؛ تاریخ الاسلام: ۱۹۱/۱۷؛ البدایہ: ۱۲۷/۱۱۔

۷ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۱۳/۱۱؛ سیر: ۴۴۶/۸؛ الکامل: ۲۰۹/۶؛ تاریخ الاسلام: ۱۲۴/۱۹۔

۸ تاریخ مدینۃ السلام: ۲۸۱/۷۔

۹ تاریخ مدینۃ السلام: ۵۷۲/۱۶؛ ابن خلکان: ۲۳۹/۲؛ الکامل: ۲۱۱/۷؛ البدایہ: ۱۷۲/۱۲۔

۱۰ المنتظم: ۱۸۷/۴؛ ابن خلکان: ۱۰۴/۱؛ سیر: ۲۲۰/۱۰؛ البدایہ: ۱۸۱/۱۲۔

۱۱ المنتظم: ۲۰۸/۴؛ الکامل: ۲۶۷/۷؛ تاریخ الاسلام: ۶/۲۶؛ البدایہ: ۲۱۶/۱۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۸۸۔

- واسط میں خوفناک زلزلہ^① ۳۶۳ھ اگست ۹۷۷ء
- وفات امام ابو بکر احمد بن علی الرازی^② ۳۷۰ھ جون ۹۸۱ء
- وفات ابن شاین امام ابو حفص عمر بن احمد^③ ۳۸۵ھ جنوری ۹۹۶ء
- وفات قاضی ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ القضاہی^④ ۴۵۴ھ دسمبر ۱۰۶۲ء
- نوٹ: دوسرا قول ذی القعدہ کا ہے۔
- وفات حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی^⑤ ۴۶۳ھ ستمبر ۱۰۷۱ء
- بصرہ میں طوفانی آندھی سے تباہی^⑥ ۴۶۶ھ اگست ۱۰۷۳ء
- وفات امام ابو عبد اللہ محمد بن نصر الحمیدی الاندلسی^⑦ ۴۸۸ھ دسمبر ۱۰۹۵ء
- طرابلس پر فرنگیوں کا قبضہ^⑧ ۵۰۳ھ جولائی ۱۱۱۰ء
- بغداد میں خوفناک زلزلے سے تباہی^⑨ ۵۱۱ھ اپریل ۱۱۱۸ء
- وفات علامہ ابو القاسم محمود بن عمر الرضخسری^⑩ ۵۳۸ھ جولائی ۱۱۴۴ء
- بغداد میں خوفناک زلزلہ^⑪ ۵۴۴ھ اپریل ۱۱۵۰ء

① الکامل: ۳۲۸/۷.

② تاریخ مدینۃ السلام: ۵۱۰/۵، المنتظم: ۴۷/۴، تاریخ الاسلام: ۳۲۱/۲۶، البدایہ: ۳۰۴/۱۲.

③ المنتظم: ۳۸۰/۴، الکامل: ۴۴۱/۷، تاریخ الاسلام: ۶۷/۲۷، سیر: ۵۹۸/۱۰، البدایہ: ۳۳۹/۱۲.

④ تاریخ دمشق: ۱۷۰/۳، سیر: ۴۱۹/۱۱، الوافی فی الوفيات: ۳۴۵/۱، تاریخ الاسلام: ۲۶۰/۳۰.

⑤ تاریخ دمشق: ۳۸/۵، المنتظم: ۴۵۹/۴، ابن خلکان: ۹۸/۱، الکامل: ۳۶۳/۸، سیر: ۵۱۹/۱۱.

تاریخ الاسلام: ۵۹/۳۱، البدایہ: ۱۷۸/۱۳.

⑥ البدایہ: ۱۸۸/۱۳، المنتظم: ۴۶۶/۴.

⑦ المنتظم: ۳۱/۵، ابن خلکان: ۶۳۷/۴، الکامل: ۴۸۷/۸، سیر: ۶۶۹/۱۲، البدایہ: ۲۵۴/۱۳.

⑧ الکامل: ۱۴۲/۲، تاریخ الاسلام: ۱۱/۳۵.

⑨ المنتظم: ۷۳/۵، الکامل: ۱۷۸/۹، تاریخ الاسلام: ۱۷۹/۳۵.

⑩ المنتظم: ۱۰۷/۵، ابن خلکان: ۲۰۲/۵، سیر: ۴۳۲/۱۲، البدایہ: ۱۱۱/۱۴.

⑪ المنتظم: ۱۶۸/۵، تاریخ الاسلام: ۱۴/۳۷.

جولائی ۲۰۰۳ء	۶۷۷ھ	وفات خواجہ نصیر الدین الطوسی ^۱
اکتوبر ۱۹۹۶ء	۶۹۵ھ	ہندوستان میں علاؤ الدین خلجی کی حکومت ^۲
اکتوبر ۱۳۶۱ء	۷۶۲ھ	ولادت حافظ ابن العراقی احمد بن عبد الرحیم ^۳
جولائی ۱۳۷۰ء	۷۷۱ھ	وفات قاضی تاج الدین عبد الوہاب بن علی السبکی ^۴
فروری ۱۳۳۹ء	۸۵۲ھ	وفات حافظ ابن حجر احمد بن علی العسقلانی ^۵
نومبر ۱۷۵۱ء	۱۱۶۲ھ	وفات شیخ محمد فاخر الہ آبادی ^۶
دسمبر ۱۸۷۶ء	۱۲۹۳ھ	ولادت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ^۷
نومبر ۱۹۱۴ء	۱۳۳۲ھ	وفات علامہ شبلی نعمانی ^۸
جولائی ۱۹۲۵ء	۱۳۳۳ھ	ولادت سید بدیع الدین شاہ الراشدی ^۹
نومبر ۱۹۳۷ء	۱۳۶۶ھ	ریاست جونا گڑھ پر بھارتی قبضہ ^{۱۰}
جون ۱۹۵۹ء	۱۳۷۸ھ	وفات مولانا عبد الرزاق طلیح آبادی ^{۱۱}
اپریل ۱۹۶۵ء	۱۳۸۳ھ	وفات علامہ محمد یوسف کاندھلوی ^{۱۲}
اکتوبر ۱۹۸۰ء	۱۴۰۰ھ	وفات مفتی محمود دیوبندی ^{۱۳}
اکتوبر ۱۹۸۱ء	۱۴۰۱ھ	مصری صدر انور السادات کا قتل ^{۱۴}
اپریل ۱۹۹۷ء	۱۴۱۷ھ	منیٰ میں ہولناک آتشزدگی
فروری ۲۰۰۳ء	۱۴۲۳ھ	وفات مولانا محمد صادق خلیل
دسمبر ۲۰۰۷ء	۱۴۲۸ھ	سامنے لیاقت باغ راولپنڈی
دسمبر ۲۰۰۸ء	۱۴۲۹ھ	وفات مولانا محمد علی جانباڑ

۱ سیر: ۳۶۶/۱۵؛ البدایہ: ۴۴۳/۱۵۔ ۲ تاریخ ملت: ۷۰۲/۲؛ تقویم تاریخی، ص: ۱۷۴۔

۳ الضوء اللامع: ۲۱۶/۱؛ البدر الطائع: ۷۲/۱۔ ۴ المنہل الصافی: ۱۵۳/۲۔

۵ شذرات الذهب: ۲۷۳/۷؛ النجوم الزاهرة: ۳۴۲/۴؛ مقدمہ تہذیب التہذیب: ۳۰/۱۔

۶ نزہۃ الخواطر: ۴۱۴/۶۔ ۷ واقعات عالم، ص: ۲۳۷۔ ۸ یاد رفتگان، ص: ۲۹۔

۹ کاروان سلف، ص: ۴۳۹۔ ۱۰ نوالہ وقت، ۱۷ دسمبر ۲۰۰۸ء۔

۱۱ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، ص: ۲۷۹۔ ۱۲ تقویم تاریخی، ص: ۳۴۶۔

۱۳ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، ص: ۲۳۵۔ ۱۴ بیسویں صدی کے اہم واقعات، ص: ۳۴۸۔

مصادر و مراجع

- ۱۔ القرآن الکریم :
کتب تفسیر:
- ۲۔ جامع البیان عن تاویل ای القرآن :لابی جعفر محمد بن جریر الطبری، الطبعة الاولى، دار الفکر بیروت، لبنان
- ۳۔ الجامع لاحکام القرآن :لابی عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، تحقیق عبدالرزاق المہدی، طبع ۱۴۲۷ھ، دار الکتب العربی، بیروت لبنان
- ۴۔ احکام القرآن :لابی بکر محمد بن عبد اللہ المعروف بابن العربی، تحقیق عمار زکی البارودی، المکتبة التوفیقیة، القاہرہ، مصر
- ۵۔ تفسیر القرآن العظیم :لابی الغداء اسمعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، تحقیق عبدالرزاق المہدی، وحیدی کتب خانہ پشاور، پاکستان
- ۶۔ تفسیر القرآن العظیم :لابی محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی، المکتبة الشاملة
- ۷۔ فتح القدیر :لقاضی محمد بن علی الشوکانی، المکتبة الشاملة
- ۸۔ تفسیر الجلالین :للجلال الدین محمد بن احمد المحلی وللجلال الدین عبدالرحمن السیوطی، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، کراچی پاکستان
- ۹۔ اقسام القرآن :لابی عبداللہ رفیع الدین، طبع ۲۰۰۳، مکتبہ رحمانیہ، میلیسی چوک کھروڑ پکا، پاکستان
- ۱۰۔ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن :محمد نعیم الدین مراد آبادی، اتفاق پبلشرز، لاہور
- ۱۱۔ قصص القرآن :محمد حفظ الرحمن سیوہاروی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور پاکستان
- ۱۲۔ مفردات القرآن :حسین بن محمد الراغب الاصفہانی، ترجمہ و حواشی محمد عبدہ فیروز پوری، طبع ۱۹۸۷ء، شیخ شمس الحق، لاہور پاکستان
- کتب حدیث:
- ۱۳۔ صحیح البخاری :لابی عبد اللہ محمد بن اسمعیل البخاری، الطبعة الثانية، المکتبة

دارالسلام، الرياض، العربية السعودية

۱۴۔ صحیح مسلم: لابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، الطبعة الثانی،

المکتبة دارالسلام، الرياض، العربية السعودية

۱۵۔ سنن ابی داؤد: لابی داؤد سلیمان بن الاشعث البجستانی، تحقیق الالبانی، الطبعة

الاولی، مکتبة المعارف الرياض

۱۶۔ سنن الترمذی: لابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، تحقیق الالبانی، الطبعة الاولی، مکتبة

المعارف، الرياض

۱۷۔ سنن النسائی: لابی عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائی، تحقیق الالبانی، الطبعة الاولی،

مکتبة المعارف الرياض

۱۸۔ سنن ابن ماجه: لابی عبداللہ محمد بن یزید القزوينی، تحقیق الالبانی، الطبعة الاولی،

مکتبة المعارف الرياض

۱۹۔ الموطا: امام مالک بن انس، الطبعة الثالثة، دارالفکر، بیروت

۲۰۔ المسند: لابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، تحقیق شعيب الارناؤط، الطبعة

الثانیة، مؤسسة الرسالة، بیروت

۲۱۔ سنن الدارمی: لابی محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی، تحقیق فواد احمد زمری، قدیمی

کتب خانہ، کراچی

۲۲۔ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لابی خاتم محمد بن حبان التمیمی، بیت

الافکار الدولية

۲۳۔ صحیح ابن خزيمة: لابی بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری، تحقیق محمد مصطفیٰ

العظمی، المکتب الاسلامی، بیروت

۲۴۔ سنن الدارقطنی: لابی الحسن علی بن عمر الدارقطنی، تحقیق مجدی بن منصور، الطبعة

الثانیة، دارالکتب العلمیة، بیروت

۲۵۔ سنن الکبریٰ: لابی عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائی، تحقیق جاد اللہ بن حسن، الطبعة

الاولی، مکتبۃ الرشید، الرياض

۲۶۔ سنن الکبریٰ: لابی بکر احمد بن الحسین البیهقی، بتحقیق اسلام منصور عبد الحمید، طبع ۱۴۲۹ھ، دار الحدیث القاہرہ، مصر

۲۷۔ مسند ابی یعلیٰ: لابی یعلیٰ احمد بن علی الموصلی، بتحقیق ثبار مامون، الطبعة الاولى، دار المعرفة، بیروت

۲۸۔ مسند ابی عوانة: لابی عوانة یعقوب بن اسحاق النیسابوری، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیة، بیروت

۲۹۔ مصنف عبدالرزاق: لامام عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی، بتحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، الطبعة الثانية، المکتب الاسلامی، بیروت

۳۰۔ مصنف ابن ابی شیبہ: لابی بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ الکوفی، بتحقیق محمد عوامہ، الطبعة الاولى، المجلس العلمی، بیروت

۳۱۔ مستدرک حاکم: لابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم النیسابوری، بتحقیق حمزہ الدمر داش، الطبعة الاولى، مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، مکة المكرمة

۳۲۔ المعجم الکبیر: لابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیة، بیروت

۳۳۔ المعجم الاوسط: لابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، بتحقیق محمد حسن الشافعی، دار الکتب العلمیة، بیروت

۳۴۔ شعب الایمان: لابی بکر احمد بن الحسین البیهقی، المکتبۃ الشاملة

۳۵۔ فضائل الاوقات: لابی بکر احمد بن الحسین البیهقی، بتحقیق عدنان عبد الرحمن مجید القیس، الطبعة الاولى، مکتبۃ المنارة، مکة المكرمة

کتب تخریج:

۳۶۔ مجمع الزوائد: نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، بتحقیق محمد عبد القادر، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیة، بیروت

۳۷۔ جمع الفوائد: محمد بن محمد بن سلیمان المغربي، تحقیق سلیمان بن درلج، الطبعة الاولى، مکتبۃ الرشید

۳۸۔ الفوائد المجموعه: لقاضی محمد بن علی الشوکانی، المکتبۃ الشاملۃ

۳۹۔ الموضوعات: لابی الفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی، الطبعة الثانية، دارالکتب العلمیۃ، بیروت

۴۰۔ الموضوعات الکبریٰ: للملا علی القاری، تحقیق محمد السعید زغلوی، قدیمی کتب خانہ کراچی

۴۱۔ المقاصد الحسنۃ: محمد عبدالرحمن السخاوی، تحقیق محمد عثمان الخشت، طبع ۱۴۲۹ھ، دارالکتب العربی، بیروت

۴۲۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ: محمد ناصر الدین الالبانی، الطبعة الثانی، مکتبۃ المعارف، الرياض

۴۳۔ الترغیب والترہیب: حافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری، تحقیق محی الدین دیب مستو، الطبعة الثالثة، دار ابن کثیر، بیروت

کتب شروح حدیث

۴۴۔ فتح الباری: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، الطبعة الاولى، دارالسلام، الرياض

۴۵۔ توفیق الباری شرح صحیح بخاری: ڈاکٹر عبدالکبیر محسن، طبع ۲۰۰۷ء، مکتبۃ قدوسیہ، لاہور

۴۶۔ صحیح بخاری ترجمہ وتشریح: مولانا محمد داؤد راز، طبع ۲۰۱۱ء، مکتبۃ قدوسیہ لاہور

۴۷۔ صحیح مسلم مع شرح نووی: درسی، قدیمی کتب خانہ کراچی

۴۸۔ شرح صحیح مسلم: غلام رسول سعیدی، الطبع الحادی عشر، فرید بک شال، لاہور

۴۹۔ تحفة الاحوذی: حافظ محمد عبدالرحمن المبارکفوری، الطبعة الثالثة، دار احیاء التراث

العربی، بیروت

۵۰۔ عون المعبود: لابی الطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی، تحقیق محمد عبدالرحمن عثمانی، قدیمی

کتب خانہ کراچی

۵۱۔ سنن ابو داؤد: ترجمہ فوائد ابوعمار عمر فاروق سعیدی، تحقیق حافظ ابوطاہر زبیر علی زئی، دارالسلام، لاہور

۵۲۔ تعلیقات ابن القیم علی سنن ابی داؤد: مکتبہ کتب التسعة مع الشروح

۵۳۔ انجاز الحاجة: مولانا محمد علی جانباز، الطبعة الاولى، المکتبہ القدوسیہ، لاہور

۵۴۔ سنن ابن ماجہ: ترجمہ فوائد مولانا عطاء اللہ ساجد، تحقیق حافظ ابوطاہر زبیر علی زئی، دارالسلام، لاہور

۵۵۔ مرعاة المفاتیح: ابوالحسن عبید اللہ بن محمد عبدالسلام المبارکفوری، المکتبہ السلفیہ، لاہور

۵۶۔ فیض القدير: عبدالرؤف المناوی، الطبعة الاولى، المکتبہ التجاریہ الکبریٰ، مضر

کتب فقہ:

۵۷۔ مشکل الآثار: ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، المکتبہ الشاملة

۵۸۔ کتاب الام: امام محمد بن ادریس الشافعی، المکتبہ الشاملة

۵۹۔ المجموع: امام محی الدین النووی، المکتبہ الشاملة

۶۰۔ المغنی: عبدالرحمن بن قدامہ، المکتبہ الشاملة

۶۱۔ مختصر الفقہ الاسلامی: محمد بن ابراہیم التوہجری، بیت الافکار الدولیہ

۶۲۔ السیل الجرار: قاضی محمد بن علی الشوکانی، تحقیق محمود ابراہیم زاہد، الطبعة الاولى،

دارالکتب العلمیہ، بیروت

۶۳۔ الاخبار العلمیہ من الاختیارات الفقہیہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ:

علاء الدین ابوالحسن علی بن محمد البعلی الدمشقی الحسینی، المکتبہ الشاملة

۶۴۔ بر صغیر میں علم فقہ: محمد اسحاق بھٹی، طبع ۲۰۰۹ء، کتاب سرائے، لاہور

فتاویٰ جات:

۶۵۔ مجموع الفتاویٰ: شیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ، المکتبہ الشاملة

۶۶۔ الحاوی للفتاویٰ: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، المکتبہ الشاملة

۶۷۔ کتاب المسائل: اسحاق بن منصور الکوج، تحقیق طلعت بن فواد الحلوئی، الطبعة

الاولی، دار التدریس، القاہرہ، مصر

- ۶۸۔ فتاویٰ اسلامیہ: ترجمہ خالد سیف، دار السلام، لاہور
- ۶۹۔ فتاویٰ اہل حدیث: حافظ عبد اللہ محدث روپڑی، ادارہ احیاء السنۃ النبویہ، سرگودھا،
- ۷۰۔ فتاویٰ اصحاب الحدیث: حافظ عبد الستار الحماد، طبع ۲۰۰۶ء، مکتبہ اسلامیہ، لاہور
- ۷۱۔ احکام و مسائل: حافظ عبد المنان نور پوری، المکتبۃ الکریمیہ، لاہور، گوجرانوالہ
- ۷۲۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل: ابوالحسن مبشر احمد ربانی، طبع ۲۰۰۳ء، مکتبہ قدوسیہ لاہور
- ۷۳۔ فتاویٰ علمیۃ المعروف توضیح الاحکام: حافظ زبیر علی زئی، طبع ۲۰۰۹ء، مکتبہ اسلامیہ، لاہور

- ۷۴۔ فتاویٰ سلفیہ: مولانا محمد اسماعیل السلفی، طبع ۱۹۹۱ء، اسلامک پبلشنگ ہاؤس، لاہور
- ۷۵۔ فتاویٰ برکاتیہ: مولانا ابوالبرکات احمد، جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ
- ۷۶۔ احکام شریعت: احمد رضا خان بریلوی، طبع ۲۰۰۵ء، اکبر بک سیلرز، لاہور
- ۷۷۔ تالیفات رشیدیہ مع فتاویٰ رشیدیہ: رشید احمد گنگوہی، طبع ۱۹۹۲ء، ادارہ اسلامیات، لاہور

- ۷۸۔ فتاویٰ و رسائل: محمد بن ابراہیم آل الشیخ، تحقیق محمد عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الاولی، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

- ۷۹۔ فتاویٰ ثنائیہ: ابوالوفاء مولانا ثناء اللہ امرتسری، طبع جولائی ۲۰۱۰ء، مکتبہ اصحاب الحدیث لاہور
- کتب سیرت:

- ۸۰۔ سیرت ابن ہشام: ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری، تحقیق جمال ثابت، طبع ۱۳۲۷ھ، دار الحدیث، القاہرہ

- ۸۱۔ عیون الاثر: ابن سید الناس، المکتبۃ الشاملۃ
- ۸۲۔ الروض الانف: ابوالقاسم عبدالرحمن السہلی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۸۳۔ سبل الہدیٰ والرشاد: محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۸۴۔ الايام النظرة والسریۃ العطرة: صالح بن عواد المغامسی، المکتبۃ الشاملۃ

- ۸۵۔ المختصر الكبير فى سيرة الرسول: عز الدين بن جماعة الكتانى، المکتبة الشاملة
- ۸۶۔ المغازى: محمد بن عمر الواقدى، تحقيق مارسدن جونس، الطبعة الاولى، عالم الكتب، بيروت
- ۸۷۔ جوامع السيرة: ابو محمد على بن احمد ابن حزم، اداره احياء السنه گوجرانوالہ، پاکستان
- ۸۸۔ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: قاضى ابوالفضل عياض بن موسى، تحقيق حسين عبد الحميد نيل، وحيدى كتب خانہ، پشاور
- ۸۹۔ زاد المعاد: حافظ شمس الدين محمد بن ابى بكر ابن القيم الدمشقى، تحقيق عبدالرزاق المهدي، وحيدى كتب خانہ، پشاور
- ۹۰۔ مختصر سيرة الرسول: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، طبع ۱۹۹۹ء، جامعة العلوم الاثرية، جہلم، پاکستان
- ۹۱۔ اثلث سیرت نبوی: ڈاکٹر شوقی ابو غلیل، ترجمہ حافظ محمد امین، دار السلام، لاہور
- ۹۲۔ رحمة للعالمين: قاضى محمد سليمان منصور پوری، تخریج میاں طاہر، مرکز الحرمین الاسلامی، فیصل آباد
- ۹۳۔ سيرة النبي: علامہ شبلى نعمانى وسليمان ندوى، طبع ۲۰۰۰ء، حذيفة اكيدي، لاہور
- ۹۴۔ الرحيق المختوم: صفى الرحمن مبارک پوری، طبع ۱۹۹۸ء، المکتبة السلفية، لاہور
- ۹۵۔ صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الالبانى، الطبعة الاولى، المکتبة الاسلامية، عمان، الاردن
- ۹۶۔ السيرة النبوية واخبار الخلفاء: لابی حاتم محمد بن احمد ابن حبان، الطبع الثالث، دار الفكر، بيروت
- ۹۷۔ المقتضى من سيرة المصطفى: حسن بن عمر بن حبيب، تحقيق مصطفى محمد حسين الذهبى، طبع ۱۹۹۲ء، دار الحديث، القاهرة، مصر
- ۹۸۔ الوفاء فى فضائل المصطفى: لابی الفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى، مکتبة نوريه رضويه، فيصل آباد
- ۹۹۔ عهد نبوت کے ماہ و سال: علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی، ترجمہ يوسف لدھیانوی،

طبع ۲۰۰۸ء، مکتبہ لدھیانوی، کراچی

کتاب تاریخ:

- ۱۰۰۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط: ابو عمر و خلیفہ بن خیاط العسفری، الطبعة الاولى، مکتبہ دارالباز، مکہ المکرمہ
- ۱۰۱۔ صحیح وضعیف تاریخ طبری: ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، تحقیق محمد بن طاہر البرزنجی، الطبعة الاولى، دار ابن کثیر، دمشق، بیروت
- ۱۰۲۔ تاریخ الكبير: احمد بن زهير ابن ابی خيثمه، تحقیق ابو عبد اللہ عمار بن ربیع، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت
- ۱۰۳۔ تاریخ مدینة السلام: حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی، تحقیق دکتور بشار عواد، الطبعة الاولى، دار الغرب الاسلامی، بیروت
- ۱۰۴۔ تاریخ القضاء: ابو عبد اللہ محمد بن سلامه القضاعی، تحقیق احمد فرید المزیدي، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت
- ۱۰۵۔ تاریخ اصبهان: حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصہبانی، تحقیق سید کسروی حسن، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت
- ۱۰۶۔ المنتظم: ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی، المکتبہ الشاملة
- ۱۰۷۔ الکامل فی التاریخ: ابو الحسن علی بن محمد ابن الاثیر الجزری، تحقیق خیری سعید، المکتبہ التوفیقیة القاہرہ، مصر
- ۱۰۸۔ تاریخ الاسلام: محمد بن احمد الذہبی، المکتبہ التوفیقیة، القاہرہ، مصر
- ۱۰۹۔ البداية والنهاية: حافظ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی، تحقیق محی الدین دیب مستو، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ، پاکستان
- ۱۱۰۔ تاریخ ابن خلدون: علامہ عبد الرحمن ابن خلدون، ترجمہ حکیم احمد حسین الہ آبادی، طبع ۲۰۰۳ء، نفیس اکیڈمی، کراچی
- ۱۱۱۔ تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی: حافظ ابو زرۃ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقی، تحقیق

خلیل المنصور، الطبعة الاولى، دار الكتب العلمية، بيروت

۱۱۲۔ تاریخ المسعودی: ابوالحسن علی بن حسین المسعودی، ترجمہ پروفیسر کوکب شادانی،

طبع ۱۹۸۵ء، نفیس اکیڈمی، کراچی

۱۱۳۔ تاریخ یعقوبی: احمد بن ابی یعقوب، ترجمہ اختر فتح پوری، نفیس اکیڈمی، کراچی

۱۱۴۔ تاریخ الخلفاء: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، ترجمہ اقبال الدین احمد، طبع پنجم،

نفیس اکیڈمی، کراچی

۱۱۵۔ تاریخ ابن خلکان: قاضی شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن خلکان، مترجم

علامہ اختر فتح پوری، طبع ۲۰۰۰ء، نفیس اکیڈمی، کراچی

۱۱۶۔ تاریخ اسلام: مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، طبع ۱۹۸۶ء، نفیس اکیڈمی، کراچی

۱۱۷۔ تاریخ اسلام: شاہ معین الدین ندوی، حذیفہ اکیڈمی، لاہور

۱۱۸۔ تاریخ ملت: مفتی زین العابدین سجاد میرٹھی، طبع ۲۰۰۳ء، المیزان، لاہور

۱۱۹۔ تاریخ دعوت عزیزمت: سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس نشریات اسلام، کراچی

۱۲۰۔ تقویم تاریخی: عبدالقدوس ہاشمی، طبع ۱۹۸۷ء، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام

آباد، پاکستان

۱۲۱۔ فتوح البلدان: احمد بن یحییٰ البلاذری، ترجمہ سید ابوالخیر منودودی، طبع ۱۹۸۷ء، نفیس

اکیڈمی، کراچی

۱۲۲۔ اٹلس فتوحات اسلامیہ: احمد عادل کمال، ترجمہ و اضافہ محسن فارانی، دارالسلام لاہور

۱۲۳۔ تاریخ اہل حدیث: مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکھوی، طبع ۲۰۰۰ء، مکتبہ قدوسیہ لاہور

۱۲۴۔ بیسویں صدی کے اہم واقعات: مرتضیٰ انجم، اشاعت جنوری ۲۰۰۲ء،

یو پی پبلشر، لاہور

۱۲۵۔ واقعات عالم: عدنان رشید چوہدری، طبع ۲۰۰۸ء، العصر پبلی کیشنز، لاہور

۱۲۶۔ الشماریخ فی علم التاریخ: علامہ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، تحقیق محمد بن

ابراہیم الشیبانی، الدار السلفیہ، الکویت

- ۱۲۷۔ البدء والتاریخ: مطہر بن طاہر المقدسی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۲۸۔ مرآۃ الزمان: شمس الدین ابوالمظفر یوسف سبط ابن الجوزی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۲۹۔ الاحاطۃ فی اخبار غرناطۃ: لسان الدین ابن الخطیب، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۰۔ حوادث دمشق الیومیۃ: شہاب الدین احمد بن بدر البدری الحلاق، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۱۔ ذیل مرآۃ الزمان: الیومنی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۲۔ مرآۃ الجنان: ابو محمد عبداللہ بن اسعد الیافعی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۳۔ تاریخ دمشق: حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن الدمشقی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۴۔ النجوم الزاہرۃ: ابن تغری بردی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۵۔ العبر: محمد بن احمد الذہبی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۶۔ الکواکب السائرۃ: النجم الغری، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۷۔ ابناء الغمر: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۳۸۔ التدوین فی اخبار قزوین: ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد بن الرافعی القزوینی،
الطبعة العزیزية، حیدرآباد، انڈیا

کتاب تراجم:

- ۱۳۹۔ طبقات ابن سعد: محمد بن سعد، ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی، نفیس اکیڈمی، کراچی
- ۱۴۰۔ طبقات ابن سعد: محمد بن سعد، المکتبۃ الشاملۃ
- ۱۴۱۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب: ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر
القرطبی، تحقیق الشیخ علی محمد معوض، الطبعة الثانیۃ، دارالکتب العلمیۃ، بیروت
- ۱۴۲۔ اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابة: ابوالحسن علی بن محمد ابن الاثیر الجزری، ترجمہ
محمد عبدالشکور فاروقی لکھنوی، المیزان، لاہور
- ۱۴۳۔ الاصابة فی تمييز الصحابة: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، تحقیق خلیل
مامون، الطبعة الاولى، دارالمعرفة، بیروت
- ۱۴۴۔ کتاب ازواج النبی ﷺ: محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی، تحقیق محمد نظام الدین

الفتح، الطبعة الخامسة، دار ابن کثیر، دمشق، بیروت

۱۴۵۔ سیر الصحابیات: مولانا سعید انصاری، تخریج محمد سرور عاصم، طبع ۲۰۰۵ء، مکتبہ اسلامیہ، لاہور

۱۴۶۔ تہذیب الکمال: حافظ ابوالحجاج جمال الدین المزنی، تحقیق عمرو سیّد شوکت، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۴۷۔ سیر اعلام النبلاء: حافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، تحقیق مصطفیٰ عبدالقادر، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۴۸۔ الکامل فی ضعفاء الرجال: حافظ ابواحمد عبداللہ بن عدی الجرجانی، تحقیق الشیخ عادل احمد عبدالوجود، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۴۹۔ تہذیب الاسماء واللغات: حافظ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۵۰۔ میزان الاعتدال: ابو عبداللہ محمد بن احمد الذہبی، تحقیق علی محمد الجبای، دار الفکر

۱۵۱۔ تذکرۃ الحفاظ: ابو عبداللہ محمد بن احمد الذہبی، ترجمہ محمد اسحاق، طبع سوم، اسلامک پبلشنگ ہاؤس، لاہور

۱۵۲۔ الکاشف: ابو عبداللہ محمد بن احمد الذہبی، الطبعة الاولى، دار الفکر، بیروت

۱۵۳۔ الکنی والاسماء: حافظ ابوالبشر محمد بن احمد الدولابی، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۵۴۔ تہذیب التہذیب: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، تحقیق مصطفیٰ عبدالقادر، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۵۵۔ لسان المیزان: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، الطبعة الثانية، دار احیاء التراث العربی، بیروت

۱۵۶۔ نیل الوطر: محمد بن محمد الصنعانی، تحقیق الشیخ عادل احمد عبدالوجود، الطبعة الاولى، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۱۵۷۔ الدرر الكامنة: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۵۸۔ الضوء اللامع: محمد بن عبدالرحمن السخاوی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۵۹۔ معجم المؤلفین: عمر کمالہ، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۰۔ الوافی بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن ابیک الصفدی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۱۔ العقود الدریۃ: حافظ محمد بن احمد بن عبدالہادی المقدسی، تحقیق محمد حامد الفتی،

دار الکاتب العربی، بیروت

۱۶۲۔ احسن المحاضرۃ: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۳۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: تاج الدین عبدالوہاب بن علی السبکی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۴۔ البدر الطالع: قاضی محمد بن علی الشوکانی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۵۔ المنہل الصافی: ابن تقری بردی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۶۔ شذرات الذهب: ابوالفلاح عبدالحی بن اعماد الحنبلی، الطبعة الاولی، دار الفکر، بیروت

۱۶۷۔ سیرۃ البخاری: مولانا عبدالسلام مبارکپوری، تعلیق و تخریج ڈاکٹر عبدالعلیم بستی،

طبع ۲۰۰۹ء، نشریات، لاہور

۱۶۸۔ دیوان الاسلام: ابوالمعالی محمد بن عبدالرحمن ابن الغزی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۶۹۔ طبقات الحفاظ: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، المکتبۃ الشاملۃ

۱۷۰۔ نزہۃ الخواطر: سید عبدالحی الحسینی، ترجمہ مولانا انوار الحق قاسمی، طبع ۲۰۰۸ء،

دارالاشاعت کراچی

۱۷۱۔ دبستان حدیث: محمد اسحاق بھٹی، طبع اول، مکتبہ قدوسیہ، لاہور

۱۷۲۔ برصغیر کے اہل حدیث خدام قرآن: محمد اسحاق بھٹی، طبع ۲۰۰۵ء، مکتبہ

قدوسیہ، لاہور

۱۷۳۔ کاروان سلف: محمد اسحاق بھٹی، طبع اول، ۲۰۰۳ء، مکتبۃ اسلامیہ، لاہور

۱۷۴۔ فقہائے پاک و ہند: محمد اسحاق بھٹی، طبع اول، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور

۱۷۵۔ میاں فضل حق اور ان کی خدمات: محمد اسحاق بھٹی، طبع اول، میاں فضل

حق و یقین ٹرسٹ، لاہور

- ۱۷۶۔ صوفی محمد عبداللہ: محمد اسحاق بھٹی، طبع اوّل، شاکرین، لاہور
 ۱۷۷۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری: محمد اسحاق بھٹی، طبع اوّل، المکتبۃ
 السلفیہ، لاہور

- ۱۷۸۔ ارمان حنیف: محمد اسحاق بھٹی، طبع اوّل، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور
 ۱۷۹۔ ہفت اقلیم: محمد اسحاق بھٹی، طبع ۲۰۰۹ء، مکتبہ قدوسیہ، لاہور
 ۱۸۰۔ قافلہ حدیث: محمد اسحاق بھٹی، طبع ۲۰۰۳ء، مکتبہ قدوسیہ، لاہور
 ۱۸۱۔ بزم ارجمندان: محمد اسحاق بھٹی، طبع ۲۰۰۶ء، مکتبہ قدوسیہ، لاہور
 ۱۸۲۔ سیرۃ ثنائی: مولانا عبدالجید سوہدروی، طبع اوّل، نعمانی کتب خانہ، لاہور
 ۱۸۳۔ استاد پنجاب: مولانا عبدالجید سوہدروی، طبع ۲۰۰۲ء، مسلم پبلی کیشنز، لاہور
 ۱۸۴۔ چالیس علمائے اہل حدیث: عبدالرشید عراقی، طبع ۲۰۰۳ء، نعمانی کتب خانہ، لاہور
 ۱۸۵۔ تذکرۃ النبلاء: عبدالرشید عراقی، طبع ۲۰۰۴ء، کتاب سرائے، لاہور
 ۱۸۶۔ محمد بن عبدالوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح: مولانا مسعود
 عالم ندوی، المکتبۃ السلفیہ، لاہور

- ۱۸۷۔ مخدوم العلماء مولانا محمد اسمعیل سلفی: محترمہ سعدیہ ارشد، طبع
 اوّل، دارالدعوة السلفیہ، لاہور

- ۱۸۸۔ مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری: مولانا محمد رفیق اثری، طبع
 ۲۰۰۶ء، اثری ادارہ نشر و تالیف، جلال پور

- ۱۸۹۔ الانتقاد: مدیر محمد تنزیل الصدیق الحسینی، عظیم آبادی نمبر، مکتبہ دارالاحسن، کراچی
 ۱۹۰۔ ابقاء المنن بالقاء المحن: نواب محمد صدیق حسن خان، طبع دوم، دارالدعوة
 السلفیہ، لاہور

- ۱۹۱۔ یاد رفتگان: سید سلیمان ندوی، طبع ۲۰۰۳ء، مجلس نشریات اسلام، کراچی
 ۱۹۲۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری: آغاز شوش کاشمیری، طبع ششم، مطبوعات چٹان، لاہور

- ۱۹۳۔ سوانح قاسمی: سید مناظر احسن گیلانی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
 ۱۹۴۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اور موجودہ مسلمان: حافظ مبشر حسین
 لاہوری، طبع جولائی ۲۰۰۳ء، مبشر اکیڈمی لاہور

کتب لغت:

- ۱۹۵۔ تاج العروس: محمد مرتضیٰ ابوالفیض محمد بن محمد الزبیدی، المکتبۃ الشاملۃ
 ۱۹۶۔ القاموس المحيط: محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، المکتبۃ الشاملۃ
 ۱۹۷۔ مصباح اللغات: ابوالفضل عبدالحفیظ بلیاوی، المصباح، لاہور
 ۱۹۸۔ المنجد اردو: لوئیس معلوف، فرید بک ڈپو
 ۱۹۹۔ المعجم الوسیط: ابراہیم مصطفیٰ، مترجم ابن سرور محمد اولیس، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
 ۲۰۰۔ القاموس الوحید: مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی، اشاعت اول، ادارہ
 اسلامیات، لاہور

- ۲۰۱۔ لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور المصری، الطبعة الاولى، دارصادر، بیروت
 ۲۰۲۔ فیروز اللغات اردو: مولوی فیروز الدین، طبع ۲۰۰۵ء، فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور
 ۲۰۳۔ المزهر فی علوم اللغة: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، تحقیق فواد علی منصور،
 الطبعة الاولى، دارالکتب العلمیہ، بیروت
 ۲۰۴۔ لغات الحدیث: علامہ وحید الزماں، طبع ۲۰۰۵ء، نعمانی کتب خانہ، لاہور

متفرقات:

- ۲۰۵۔ کتاب الازمنة والامکنۃ: ابوعلی احمد بن محمد الاصفہانی، الطبعة الاولى، دارالکتب
 العلمیہ، بیروت
 ۲۰۶۔ لطائف المعارف: حافظ زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحسبلی، تحقیق
 یاسین محمد السواس، الطبعة الثامۃ، دار ابن کثیر دمشق، بیروت
 ۲۰۷۔ صبح الاعشی: ابوالعباس احمد بن علی القلقشنندی، طبع ۱۳۸۳ھ، نشر المؤسسة
 المصریة، القاہرہ

- ۲۰۸۔ معجم البلدان: ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الحموی، دار الفکر، بیروت
- ۲۰۹۔ الاعیاد: سلیمان بن سالم، الطبعة الاولى، الجامعة الاسلامیة، المدینة المنورة
- ۲۱۰۔ البدع الحولية: عبد اللہ بن عبد العزیز التویجری، الطبعة الاولى، دار الفضیلة، الرياض
- ۲۱۱۔ بدع و اخطاء تتعلق بالایام والشهور: احمد بن عبد اللہ السلمي، الطبعة الاولى، دار القاسم، الرياض
- ۲۱۲۔ الباعث على انكار البدع والحوادث: ابوشامة عبد الرحمن بن اسمعيل المقدسی، المكتبة الشاملة
- ۲۱۳۔ الابداع فی مضار الابتداع: شیخ علی المحفوظ، الناشر دار الاعتصام، الدمام
- ۲۱۴۔ احسن الکلام فیما يتعلق بالسنة والبدعة من الاحکام: علامہ محمد نجیب خفی
- ۲۱۵۔ رسالتان فی التحذیر من البدع: عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، مدار الوطن للنشر
- ۲۱۶۔ المواعظ والاعتبار: علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی، المكتبة الشاملة
- ۲۱۷۔ فضائل شهر رجب: حافظ ابو محمد الحسن بن محمد اللحال البغدادی، تحقیق مولانا ارشاد الحق الاثری، الطبعة الاولى، ادارة العلوم الاثریة، فیصل آباد
- ۲۱۸۔ تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب: حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، تحقیق مولانا ارشاد الحق الاثری، الطبعة الاولى، ادارة العلوم الاثریة، فیصل آباد
- ۲۱۹۔ عید میلاد النبی ﷺ: استاد مفتی ابوالحسن مبشر احمد ربانی، مکتبۃ الدعوة الاسلامیة، لاہور
- ۲۲۰۔ بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم: علامہ احمد بن حجر القاضی، ترجمہ مولانا رئیس الاحرار ندوی، دار الکتب السلفیہ، لاہور
- ۲۲۱۔ میلاد النبی ﷺ: ڈاکٹر محمد طاہر القادری، طبع ہفتم، منہاج القرآن پبلی کیشنز، لاہور
- ۲۲۲۔ فکر و عقیدہ کی گمراہیاں اور صراطِ مستقیم کے تقاضے: شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ، ترجمہ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی، دار السلام، لاہور
- ۲۲۳۔ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام: روح اللہ نقشبندی، طبع ۲۰۰۸ء،

دارالاشاعت، کراچی

- ۲۲۴۔ بارہ مہینوں کی نفلی عبادات: محمد الیاس عادل، مشتاق بک کارنر، لاہور
- ۲۲۵۔ دوران سال ۱۲ ماہ کی نفلی عبادات مسنونہ: امیر علی خاں، طبع ۲۰۰۵ء، خزینہ علم و ادب، لاہور
- ۲۲۶۔ غنیۃ الطالبین: شیخ عبدالقادر جیلانی، ترجمہ مولانا راغب رحمانی، طبع ۱۹۸۹ء، نفیس اکیڈمی، کراچی
- ۲۲۷۔ اسلامی مہینے اور مروجہ بدعات: تفضیل احمد ضیغم، طبع اول، دارالاندلس، لاہور
- ۲۲۸۔ محفل میلاد: ابو بکر جابر الجزائری، ترجمہ مشتاق احمد ندوی، طبع ۱۹۹۹ء، انس اکیڈمی، لاہور
- ۲۲۹۔ بدعت اور بدعتی: حافظ منومن خان عثمانی، طبع ۲۰۰۴ء، دارالکتاب، لاہور
- ۲۳۰۔ تفہیم توحید: پروفیسر اکرم نسیم جج، طبع دوم، التوحید اکیڈمی، لاہور
- ۲۳۱۔ ملفوظات: احمد رضا خان بریلوی، طبع ۲۰۰۹ء، احمد رضا خان بریلوی کتب خانہ، کراچی
- ۲۳۲۔ جاء الحق: مفتی احمد یار خاں نعیمی، طبع ۲۰۰۲ء، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
- ۲۳۳۔ گیارہویں شریف: علامہ صائم چشتی، طبع ۱۹۹۴ء، چشتی کتب خانہ فیصل آباد
- ۲۳۴۔ گوہر غوثیہ: گوہر علی خان، پبلشر محبت علی خاں قادری خلف اکبر گوہر رامپوری
- ۲۳۵۔ باغ فردوس: سید ایوب علی رضوی، انجمن ارشاد المسلمین، لاہور
- ۲۳۶۔ تحفۃ اثنا عشریہ: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ترجمہ خلیل الرحمن نعمانی، اشاعت اول، دارالاشاعت کراچی
- ۲۳۷۔ اصلاح شیعہ: ڈاکٹر علی موسی الموسوی، اردو ترجمہ ابو مسعود آل امام، طبع ۱۹۹۰ء
- ۲۳۸۔ زاد الخطیب: حافظ محمد اسحاق زاہد، اشاعت اول، جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی
- ۲۳۹۔ اسلامی خطبات: مولانا عبدالسلام بستوی، طبع ۱۹۹۶ء، المکتبۃ السلفیہ لاہور
- ۲۴۰۔ سفرنامہ حجاز: مولانا غلام رسول مہر، طبع دوم، عبدالمجید کھوکھر یادگار لاہوری، گوجرانوالہ

۲۴۱۔ دوام حدیث: حافظ محمد گوندلوی، تحقیق حافظ شاہد محمود، طبع اول، ام القرئی پبلی کیشنز، گوجرانوالہ

۲۴۲۔ سوئے حرم: محمد منیر قمر، تخریج حافظ عبدالرؤف، مکتبہ کتاب و سنت سیالکوٹ

۲۴۳۔ کتاب الاجماع: امام ابو بکر محمد ابن المنذر النیشابوری، ترجمہ ابوالقاسم عبدالعظیم، طبع ۲۰۰۵ء، مکتبۃ الامام البخاری، کراچی

۲۴۴۔ مسائل عیدین: پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی، مکتبہ قدوسیہ لاہور

۲۴۵۔ ایمان بچائے: ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن العریفی، ترجمہ انصار زبیر محمدی، اشاعت ۲۰۰۹ء، صبح روشن، لاہور

۲۴۶۔ تعداد رکعات قیام رمضان: حافظ زبیر علی زئی، طبع ۲۰۰۶ء، مکتبہ اسلامیہ، لاہور

۲۴۷۔ الملل والمنحل: محمد بن عبدالکریم الشہرستانی، ترجمہ پروفیسر علی محسن صدیقی، طبع اول، قرطاس، کراچی

۲۴۸۔ شرح ابن عقیل: قاضی بہاء الدین عبداللہ بن عقیل، قدیمی کتب خانہ کراچی

۲۴۹۔ ہفت روزہ الاعتصام لاہور: جلد نمبر ۶۲، شمارہ نمبر ۲۳، ۲۹

۲۵۰۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور: جلد نمبر ۷۰، ۴ مئی، ۲۷ نومبر، ۱۷ دسمبر ۲۰۱۰ء

۲۵۱۔ عید میلاد النبی: ام عبدالغنیب، مکتبہ مشربہ علم و حکمت لاہور۔

الحمد لله
والصلاة والسلام
على رسول الله
آلہ وسلم
والسلام